

مجلس اوارت

- (۱) جناب مولانا عبد الماجد صاحب دیباہادی صدر
(۲) جناب مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی رکن
(۳) جناب ڈاکٹر عبدالستار صاحب مدنی
(۴) جناب مولانا عبد السلام صاحب مدنی
(۵) شاہ معین الدین احمد مدنی
(۶) سید صباح الدین عبد الرحمن ایم لے

مرتب
شریک مرتب

اسلام اور عربی تمدن	حکامی اسلام جلد اول
یعنی شام کے مشہور فیاض اجل علامہ محمد کریم علی کی	دوسری صدی سے لیکر خاندان خیر آباد و فرنگی محل تک
کتاب الاسلام و الحناۃ العربیہ کا اردو ترجمہ جس	کے تمام مشہور مسلمان فلاسفہ کے حالات اور ان کے
مذہب اسلام اور اسلامی تمدن و تہذیب پر علماء	فلسفہ پر تبصرہ یہ جلد پانچویں صدی ہجری تک کے حکماء کے
مغرب کے اہم اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور	حالات پر مشتمل ہے شروع میں ایک مقدمہ جس میں دنیا کی
مذہب پر اسلام اور مسلمانوں کے اخلاقی، علمی، ادبی	اور اسلامی فلسفہ کی مختصر سرگزشت تحریر ہے، کتاب کے
ترقیاتی احسانات اور اُس کے اثرات و نتائج کی تفصیل	مثالوں سے معلوم ہو گا کہ مسلمان فلاسفہ اور حکماء نے فلسفہ
بیان کی گئی ہے اور قرون وسطیٰ کی پر قریب سیات	سے مذہب کی تحریف و بیخ کنی کے بجائے زیادہ تر مذہب
کا پردہ چاک کیا گیا ہے	کی تائید و حمایت کا کام لیا ہے
(انشاء معین الدین احمد مدنی)	(مولانا عبد السلام مدنی)
قیمت : ۱۰ روپے	قیمت : ۱۰ روپے

جلد ۷۶ ماہ ربیع الثانی ۱۳۷۵ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۵۵ء عدد ۶

مضامین

شذرات

شاہ معین الدین احمد مدنی ۴۰۲ - ۴۰۳

مقالات

سلوک سلیمانی پر ایک اجمالی نظر

جناب اشرف خان صاحب ایم لے ۴۰۵ - ۴۲۳

لکچرار عربی اسلامیہ کالج پشاور

اسلامی علوم اور فلسفہ کا اثر یورپ کے علوم و فلسفہ پر

جناب ڈاکٹر محمد احمد صاحب مدنی لکچرار ۴۲۴ - ۴۴۲

عربی، الہ آباد یونیورسٹی

اصحاب الاعراب

جناب مولوی ضیاء الدین صاحب اصلاہی ۴۴۳ - ۴۵۵

مثنوی برہان راز الہی

جناب شیخ فرید احمد صاحب ایم لے ۴۵۶ - ۴۶۴

لکچرار رابرسن کالج جبل پور

تلخیص تبصرہ

ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کی ایک جھلک

"ص، ع" ۴۶۵ - ۴۶۶

ادبیات

آہ! حضرت سہیل

جناب سحیحی اعظمی ۴۶۷ - ۴۶۸

کائنات

جناب فضا بن فیضی ۴۶۹ - ۴۷۰

مطبوعات جدیدہ

"م" ۴۷۱ - ۴۸۰

ہندوستان

اپنی صحیح خارجہ پالیسی کی بدولت ہندوستان نے چند برسوں کے اندر بیرونی دنیا میں اتنی اہمیت اور اتنا وقار حاصل کر لیا ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں اس کی دوستی کی خواہشمند اور پیچیدہ بین الاقوامی معاملہ میں اس کی امداد اور رہنمائی کی طلبگار رہتی ہیں، اور اس مقصد کے لیے مختلف حکومتوں کے نمائندے برابر آتے رہتے ہیں، چنانچہ گذشتہ مہینہ میں دو بڑی حکومتوں کے سربراہ اور حکمران ہندوستان آئے، ایک کیوبا دنیا کے لیڈر اور روس کے وزیر اعظم بلگان اور ان کے رفیق خروشیف، دوسرے سعودی حکومت کے فرمانروا سلطان سعود بن عبدالعزیز، اگرچہ سعودی حکومت کوئی بڑی طاقت نہیں ہے لیکن دنیا بھر اسلام کے مذہبی مرکز کی خدمت، پٹرول کی دولت اور مشرق وسطیٰ کی سیاست کی بنا پر اس کی بڑی اہمیت ہے، عرب حکومتوں میں مصر کے بعد سب سے بڑی اور بیرونی اثرات آزاد پسند حکومت ہے اور عرب اور ہندوستان کے تعلقات ہمیشہ سے قریبی اور بیرونی اثرات سے ان دونوں میں تجارتی تعلقات قائم تھے، پھر اسلام کے بعد علمی، مذہبی، تہذیبی اور سیاسی مختلف قسم کے تعلقات پیدا ہو گئے، اور ہندوستان میں اسلامی حکومت کے قیام سے مشرق وسطیٰ کے ساحلی ملاقا میں عرب تاجروں کی آبادیاں قائم ہو گئی تھیں، مالا بار کے موطا انہی عربوں کی یادگار ہیں،

ہندوستان میں اگرچہ عربوں کی حکومت کل ڈیڑھ دو صدی رہی اور سندھ اور ملتان سے آگے نہیں بڑھی، مگر اس نے یہاں بڑے پائے پر نقش چھوڑے جو اب تک باقی ہیں، اس کے بعد غزنویوں سے لیکر لودھیوں تک ہندوستان میں جتنی حکومتیں قائم ہوئیں وہ سب عباسی خلافت کی مذہبی سیادت کو مانتی تھیں، اور عباسی خلفاء کے خلیفہ ہوتی تھیں، اور ان کے اکثر فرمانروا اپنے سکوں پر بھی ان کا نام نقش کرتے تھے، اس طرح

عرب و ہندوستان کے درمیان صدیوں سیاسی تعلق بھی رہا، اور سبب خلافت کا منصب ترکوں کی جانب منتقل ہو گیا، اس وقت بھی ہندوستان کے مسلمانوں کا مذہبی تعلق بدستور عرب سے قائم رہا، اور وہ عربین کی خدمت اپنے لیے باعث فخر و سعادت سمجھتے تھے، یہاں کے سلاطین و امراء کی جانب عربین کے لیے بڑے اوقات تھے، اور ان کے خدام کے لیے سالانہ نذرانے اور تحائف جاتے تھے جس کا سلسلہ حیدر آباد، محبہ پال اور ٹونک وغیرہ کی ریاستوں کے خاتمہ تک برابر قائم تھا، آج بھی ہندوستان میں چار کروڑ مسلمان آباد ہیں، ان کی اتنی بڑی تعداد پاکستان اور انڈونیشیا کے علاوہ کسی اسلامی ملک میں بھی نہیں ہے، ہر سال ہزاروں ہندوستانی حج و زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس مذہبی تعلق کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان تہذیبی رشتہ بھی بڑا قوی ہے، اسلام نے ہندوستان کے ہر شعبہ زندگی میں بڑا گہرا اثر ڈالا ہے کسی غیر اسلامی ملک میں اس کے اتنے اثرات نہیں ہیں جتنے ہندوستان میں ہیں، اور ہندوستانی تہذیب کا کوئی پہلو بھی اسکے اثر سے خالی نہیں ہے۔

خود عربوں کو ابتداء سے ہندوستان کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے، عرب مصنفین نے اپنی کتابوں میں ہندوستان کو اسلامی ملکوں کے پہلو پہلو جگہ دی ہے، اور ہندوستان کی قدیم تاریخ، اس کے مذاہب، علوم و فنون، تہذیب و معاشرت وغیرہ کے حالات بھی لکھے ہیں، بلکہ بعض مصنفین نے اس پر مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں اور یہ کتابیں ہندوستان کے اسلامی عہد کی فارسی تاریخوں سے زیادہ قدیم اور ہندو قدیم کے حالات کا بڑا مستند ماخذ ہیں، اس حیثیت سے عربوں نے ہندوستان کی بہت بڑی علمی خدمت انجام دی ہے، اس لیے عربی ہندوستان کے تعلق کی جڑیں بڑی گہری ہیں۔

موجودہ بین الاقوامی حالات نے ان تعلقات کی اہمیت اور زیادہ بڑھادی ہے، عرب اور ہندوستان دونوں پر دہائیوں تک سیاسی حالات کا دوسرے پر اثر پڑنا ناگزیر ہے، عرب حکومتوں کا سلسلہ عراق سے لیکر شام و ترک چلا گیا ہے، اور یہ پورا علاقہ امریکن اور کیونسٹ بلاک کی شاطراں چالوں کا آماجگاہ بنا ہوا ہے، عرب حکومتوں میں مصر کے بعد سب سے بڑی اور بیرونی اثرات آزاد سعودی حکومت ہے، اور بین الاقوامی سیاست میں ہندوستان کی ہم خیالی ہے، ان اسباب کی بنا پر دونوں کے تعلقات کی تجدید ضروری تھی، یہ مسرت کا مقام ہے کہ اس ضرورت کو

محسوس کر کے دونوں حکومتوں نے ایک دوسرے کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور اس مبارک مقصد کیلئے خود سلطان نے ہندوستان آنے کی زحمت گوارا کی، ایسے یقین ہو کہ اس کو دونوں کے تعلقات میں اور زیادہ استواری ہو گی اور مشرق وسطیٰ کی سیاست پر اس کا بڑا اثر پڑے گا سلطان سعود کی حیثیت محض ایک مسلمان حکمران کی نہیں ہے بلکہ وہ خادم الحرمین بھی ہیں، ایسے مسلمانوں کا ان سے اخوت کے علاوہ عقیدت کا بھی تعلق ہے، اس لیے ہم ان کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں، اور انکی آمد کو ہندوستانی مسلمانوں کی خوش بختی اور انکے لیے نال نیک سمجھتے ہیں، دوسرے دونوں مہمان کیونٹنٹ دنیا کے رہنما اور ایک بڑی حکومت کے وزیر اعظم ہیں، ہمارے نقطہ نظر سے کمینوزم اور ایمپیرلزم دونوں کی بنیاد غلطی، مادیت اور خود غرضی پر ہے، ایسے دونوں دنیا کے لیے فتنہ ہیں، مگر اس وقت ایمپیرلزم کی فتنہ انگیزی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور بلقان دنیا کے لیے امن و آزادی کا پیام لکھ رہی ہے، اور روس اور ہندوستان کے اتحاد کا اثر دنیا کے امن و امان پر بہت گہرا پڑے گا، ایسے ایک معزز مہمان اور امن کے پیامی کی حیثیت ہم ان دونوں کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، مگر انھوں نے دلی اور اگرہ کی تاریخی عمارتوں اور ان کے باپوں کے بارہ میں جو خیالات ظاہر کیے ہیں وہ نہایت لغو و بھل ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکو انکی تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، پھر ہر چیز کو کمینوزم کے محد و پیانہ کو اپنا صحیح نہیں ہے، ورنہ انسانی عقل و دماغ کے سائے کا راجہ اور انسانی ترقی کی پوری تاریخ پر پانی پھر جائیگا، خود کمینوزم کا یہ حال ہے کہ دنیا کا بڑا حصہ اسکو بہترین قسم کا مستبدانہ نظام سمجھتا ہے جس میں انسانی آزادی اتنی سلب ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ اور جذبات خیالات کا بھی مالک نہیں رہ جاتا اور جس میں ادنیٰ اختلاف رائے کی منزلت اور پہچانی ہی جبر و روس کے واقعات ہیں، ایسی حالت میں اسکے معیار کی کیا قیمت ہو سکتی ہے پھر انھوں نے جو بیانات دیے ہیں وہ تاریخی حیثیت سے بھی سراسر غلط ہیں، اور اس انھوں نے اپنی تہذیب شائستگی اور دانشمندی کا کوئی اچھا نمونہ پیش نہیں کیا مگر وہ اس ایک حد تک معذور بھی ہیں، ایسے کہ ابھی وہ اس منزل کے بالکل نووارد ہیں اور اسکے آداب رسوم و واقفیت حاصل کرنے میں انکو عرصہ لگے گا، مگر اس کے گورنر سہی پر کاش جس نے بھی اپنی دعوت میں جو انھوں نے ان لیے نئے اعزاز میں دی تھی بڑی خوبصورتی و ان غلط خیالات کی تردید کی ہے،

مقالہ

سلوک سلیمانی پر ایک جمالی نظر

از جناب شرف خان صاحب ایم، اے بکچر عربی اسلامیہ کالج پشاور

(۴)

تلاوت قرآن جس طرح ہر عمل میں جان اخلاق و احسان سے پڑتی ہے، اسی طرح قرآن کریم کے برکات و انوار بھی اسی وقت حاصل ہوتے ہیں، جب بے خلاص و احسان کی کیفیت کیساتھ تلاوت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب و حضور کا دھیان اس طرح چھایا ہو کہ ان کا کلام ان ہی کو سنایا جا رہا ہے، حضرت و الارحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ

”قرآن شریف کی تلاوت اس سکون اور استحضار سے کی جائے کہ، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور آپ ان کو سن رہے ہیں۔“

ایک صاحب کو تحریر فرماتے ہیں:-

”قرآن پاک اس تصور سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت کو سن رہے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو سماعت فرما رہے ہیں، تو ہم کو کس ذوق و شوق سے پڑھنا چاہیے، اگر یہ تصور ہو کہ ہمارا محبوب ہماری فریاد کو پاس کھڑا اپنے کانوں سے سن رہا ہے تو اس فریاد کی لے کیسی پر لذت ہو گی،

اس سے بڑھ کر اور کیا میری لیے انعام ہو آپ خود سنتے ہیں اگر جو مرا پیغام ہے۔

حب الہی و خشیت ربانی | سلوک عشق و محبت کا راستہ ہے۔ اس کی ہر منزل محبت کی شعلہ سامانیوں سے ہی طے ہوتی ہے، محبت کا جو بیج یوم الارت میں بویا گیا تھا، سلوک کے مجاہدات سے اس کی آبیاری ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہی وہ سرمایہ ہے جو سالک کے مردہ قلب میں جان ڈالتا ہے، آتش محبت ماسوا کے تصورات کو مٹا کر ”جلوہ جانانہ“ سے ہم کنار کرتی ہے، اور داغ محبت وہ چراغ طوطا ہے، جس کی تجلیاں عارف کے دل کو تاباں و درخشاں کرتی ہیں، اگر محبت نہ ہو تو دل اور پتھر میں کوئی فرق نہیں، اس لیے حضرت رحمہ اللہ محبت و خشیت الہی کی بڑی تلقین فرماتے تھے، ایک خط میں مولانا مسعود عالم ندوی کو لکھتے ہیں:

”آپ کے اس دوسرے خط نے مجھے بہت باامید بنا دیا ہے۔ میں یہ سمجھ چکا تھا کہ دلیلوں کی خشکی آپ پر ایسی غالب آگئی ہے کہ عشق و محبت کی گنجائش آپ کے دل میں نہیں رہی ہے، الحمد للہ کہ میری غلطی آپ کی نسبت آج جاتی رہی، میرا ایک پرانا شعر ہے:

اظہار کر کے عشق و محبت کے راز کو پھر سے بنا دیا مجھے امید دار آج“

ایک مرتبہ فرمایا:- (حکایت ص ۱۴۸)

”محبت الہی اور خشیت تو دین کی بنیادی چیزیں ہیں، محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان میں غور و فکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر کسی جابر و قاهر سے خوف کھانے کی طرح نہیں، بلکہ اپنے اعمال کے بدلے ملنے کا اندیشہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کلائی ولا حالانکہ تمام امت ان کے کارناموں پر رطب اللسان ہے۔“

ایک مرتبہ فرمایا:-

”اللہ تعالیٰ کا خوف سانپ بچھو کے خوف کی طرح نہیں بلکہ محبوب کی ناراضگی کے خیال کی طرح ہے۔“

ایک طالب نے عرض کی: ”حضرت درود دل کس طرح حاصل ہو؟“ فرمایا:

جو آج لذت و درنہاں کا جو یا ہے وہ پہلے سوز سے دل کو تو داغدار کرے
ابھی تو مشق فناں کچھ میں ہزار کرے اثر کے واسطے کچھ اور انتظار کرے

پھر ارشاد فرمایا: محبت نہ ہونے کی حسرت بھی بڑی نعمت ہے۔

محبت تو اسے دل بڑی بات ہے یہ کیا کم ہے اس کی جو حسرت لے
یہی زندگی جادو دانی بنے جو آب حیات محبت لے
ترے عشق کے غم کی دولت لے تو سارے غموں سے فراغت لے

اس کے بعد فرمایا: اس کی خواہش ہو تو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے، محبت خاصان خدا کے قلوب کا خاص نور ہے..... جس طرح آتشی شیشے کی سوزش کے اثر سے کاغذ جل اٹھتا ہے ایچاق کی رگڑ سے آگ پیدا ہو جاتی ہے، ان ربانی آئینوں (اہل دل کے قلوب) کے مقابل جو دل بھی شوق و طلب لیکر آتے ہیں، وہ محبت کے نور سے جگمگا اٹھتے ہیں، اہل اللہ کے قلوب بھی خدا جانے کیسی قوت رکھتے ہیں، جن کی ایک ہی نظر زندگی کو لپٹ دیتی ہے۔

اک نظر میں کچھ سے کچھ ہے میری دنیا جو اس ہوش جو تھا ہمیشی ہے ہمیشی اب ہوش ہے

ایک مرتبہ تبسبات فاطمہؓ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ”سبحان اللہ“ کا مطلب ہے: کہ وہ تمام کمیوں سے بری اور پاک ہے، ”الحمد للہ“ کا مطلب ہے کہ تمام محبوبیتیں اور خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے تو محبت سے جی چاہتا ہے کہ چمٹ جائے، لیکن آگے اللہ اکبر کہہ کر یہ بتایا گیا کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ وہاں یہ بات ممکن نہیں،

پاؤں تو حد ادب سے عشق سے باہر نہ رکھ وہ ہمہ خوبی و محبوبی سراپا ناز ہے

اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باکمال اپنی دلستائیوں کی بنا پر سالک کے لیے سراپا جلال!

محبت ہے، مگر جلال الہی کا تصور عشق کو ان حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جو فانی اور مجازی محبتوں کا خاصہ ہے، بلکہ محبت الہی خشیت الہی و تقویٰ کے ساتھ مقرون ہوتی ہے کہ سب سے بڑے عاشق ربانی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

امواللہ انی لا تقاکم اللہ واخشاکم خدا کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا

لحاظ کرنے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں۔

لہ

اس لیے معرفت الہی حضرت حق کی بارگاہ قدس میں جرات و دلیری نہیں سکھاتی، بلکہ خشیت و عبادت کی تعلیم دیتی ہے، حضرت شیخ قدس سرہ فرماتے تھے، "محبت و خشیت کی دو گونہ کیفیت کا مقصد ہونا اس آیت سے بھی مفہوم ہے "قابل التوب شدید العقاب" اللہ تعالیٰ سے رجاء عمل کے ساتھ جمع ہوتی ہے۔ بغیر عمل رجاء نفس کا فریب، شیطان کا دھوکہ اور کید ہے، عمل کرتے ہوئے لڑنا و ترساں رہے کہ نہ معلوم قبول ہو یا نہ قبول ہو، والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کی نہر بانی اور محبت کی امید رکھنا حماقت ہے، کیونکہ مطالب عقلی و شرعی محبت ہو جس کا خاصہ پابندی احکام ہے، اور اس کی ترقی بھی اعمال صالحہ اور اد امر الہیہ کے ظاہری و باطنی امتثال پر منحصر ہے، طبعی محبت گو ایک نعمت ضرور ہے، لیکن اس کی بقا اور مقبولیت کا انحصار بھی کتاب و سنت کے اتباع و فرمانبرداری پر ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔

اسی طرح محبت کا استغراق بھی مقصود نہیں، بلکہ غلبہ محبت باوجود ہوش و حواس کی بقا اور احکام الہی کی کامل فرمانبرداری مطلب ہو، حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ ایک طالب کو تحریر فرماتے ہیں "باقی جو آپ کی تائید ہے کہ آپ کو عشق الہی اور عشق رسول ہے اور اس میں استغراق ہو جائے تو جہانگیر کا تعلق ہے، مناسب ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ آپ کو عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم

لے تقویٰ کا ترجمہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ نے "لحاظ" کیا تھا، جو اس موقع پر خوب چمکتا ہے۔ (اشرف)

حاصل نہیں، صحیح نہیں، ہر مومن کو اس کا مرتبہ کچھ نہ کچھ حاصل ہے، اور آپ کی یہ صورت تمنا اس کی دلیل ہے، البتہ اس میں ترقی اعمال خیر میں ترقی ہی سے ممکن ہے، جس قدر اعمال میں ترقی ہوگی اور محبوب حقیقی کے احکام کی تعمیل میں ترقی ہوگی، اسی قدر اس مرتبہ میں ترقی ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ باقی استغراق اور رہنمائی کی طلب تو یہ نا سچی سے ہے، استغراق و انہماک کمال نہیں چاہئے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم اس سے پاک تھے، آپ خود کریں کہ کسی محبوب کے احکام کی تعمیل میں دیوانہ پن اور بے خبری دلیل کمال ہے۔ یا ہشیاری اور بیداری کمال کی دلیل ہے، سنا ہے کہ انگریز سپاہی شراب میں مست ہو کر لڑتا ہے، اور پٹھان پوری ہشیاری اور بیداری سے۔ بتائیے، ان دونوں میں شجاعت اور بہادری کا اعلیٰ نمونہ کس میں ہے؟

اسی خط میں اسی طالب کو اس شکایت کے جواب میں کہ طبعی کمزوری کی بنا پر بعض اوقات دوسروں کے اصرار کی وجہ سے لغزش ہو جاتی ہے۔ ارقام فرمایا:-

"کسی شخص کے کہنے یا اصرار سے کام کرنا اگر امر مباح ہو، یعنی شرع سے اس کی اجازت ہو، تو خیر کسی مسلمان کی خوشی کے ثواب کی نیت سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ امر اگر غیر مباح اور ناجائز ہے تو کسی حال میں اس کا کرنا درست نہیں، (طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق)۔ دوسرے جس شخص کے اصرار سے آپ کرتے ہیں، اس کی رضا آپ کو مقصود ہوتی ہے، تو آیا رضائے الہی مقصود ہونا چاہیے یا کسی غیر کی رضا، پھر دعوائے عشق یا تمناے عشق کے کیا معنی؟"

ایک خط میں ان ہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے استفادہ کے متعلق تحریر فرمایا:- "حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات ہر وقت جاری ہیں، انچیز استفادہ کا مادہ ہونا چاہیے، اور اسکی صورت حضور علیہ السلام کی محبت عقلی ہے، جس کا مظہر اتباع و احکام و سنت ہے۔"

گویا محبت الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اور امر الہی کے ظاہری و باطنی اتباع

کا صلہ اور نتیجہ ہے۔ اس لیے عشق الہی جو تصور کی روح ہے، بغیر احکام شرعیہ کی کامل پابندی کے حاصل نہیں ہوتا، جس کے دل میں یہ چراغ طور روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل سرمدی کیفیت و یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، شکوک و شبہات کے ادھام، بے یقینی و تذبذب نور ایمان کی روشنی سے کافور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی بڑا رؤف و رحیم ہے، اس کے در پر جو بھی درد دل کی سوغات لے کر حاضر ہوتا ہے، نامراد نہیں لوٹتا، اس کا دریائے فیض تو ہر وقت جاری ہے، نگاہ لطف تو بہانہ تلاش کرتی ہے

وہ چشمِ محبت تو جو یائے محبت ہو دیکھے تو ذرا کر کے اس کو کوئی یاد دہ
حضرت والا ایک دل شکستہ طالب کو تحریر فرماتے ہیں:

”ما یوسی کی کوئی وجہ نہیں، اللہ تعالیٰ سراسر امید ہیں، وہ رؤف و رحیم ہیں۔“
ایک طالب کو جس نے اپنے حالات میں کوتاہی اور کمی کا تذکرہ کیا تھا، تحریر فرماتے ہیں:
”آپ نے اپنے موجودہ حالات جو لکھے ہیں، وہ بے شبہ گزشتہ سے فروتر ہیں، مگر کوئی مایوسی کی بات نہیں، بجز اللہ تعالیٰ جب تک قلب میں اپنی کمی اور پستی کا احساس اور بہتر حالت و کیفیت کی طلب کا جذبہ ہے، روح کی زندگی کی نشانی باقی ہے، اور جب تک یہ کیفیت باقی ہے، علاج بہت آسان اور حالات امید افزا ہیں،

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ

ایں درگیر مادر گریہ نیست

اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بھی اپنا بندہ کہتا ہے اور ان کو مایوسی سے روکتا ہے،

یا عباد الذین اسرفوا علی انفسکم
اے میرے وہ گنہگار بندہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے

لا تقنطوا من رحمۃ اللہ
اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔

اللہ اکبر! یہ کسی نوید جانفر ہے، بس اتنی دیر ہے کہ بندہ امتغض اللہ ربی من کل ذنب القویۃ
پڑھ کر پھر اپنا کام شروع کر دے، پھر وہی بخششیں ہوں گی اور وہی نوازشیں ہوں گی،

غور کیجئے! اگر بادشاہ سے ملاقات نہ ہو، تو ایک درجہ کی محرومی ہے، لیکن دربار میں بار پانے کے بعد پھر وہاں سے فرار، اور کسی دوست سے دوستی بڑھا کر پھر انقطاع نہ صرف اپنی محرومی بلکہ اس بادشاہ کی ناراضی اور اس دوست کے ملاز کا باعث ہے۔“

اس طویل اقتباس سے معلوم ہوا کہ محبوب ازلی تو خود سراپا رافت و رحمت اور جیائے محبت ہے، اگر انسان کی طرف سے معمولی کوشش بھی ہو تو توفیق خداوندی دستگیری فرما کر عطا سے مالا مال کر دیتی ہے،

ان کے کرم کے ہم نشا، انکی عطا کا کیا شمار ویدیا عاصیوں کو بار اپنے حریم ناز میں
حضرت شیخ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے ”وصول تو ہر ایک کا جذبہ ہی سے ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی راہ سلوک کو پہلے طے کرتا ہے، کوئی بعد میں،

انھیں کے دینے سے ملتا ہے جس کو ملتا ہے

حضرت سیدی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ”بندہ اگر کوشش کرے تو وہ ہدایت کے لیے اسے خود قبول فرما لیتے ہیں، جیسے بچہ اگر قدم اٹھائے اور دو چار قدم چل کر گر جائے تو ماں باپ پیار سے خود اٹھا لیتے ہیں، اسی طرح اللہ میاں بھی گود پھیلائے ہوئے ہیں کہ میرا کون سا بندہ میری طرف آتا ہے کہ اسے میں اپنی رحمت سے قبول کر لوں۔“

ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں: ”کام میں لگے رہیں، منزل مقصود ایک نصابی انشا اللہ تعالیٰ ایک دن بھی جاگے گی۔“

آہی جائیگا کبھی اس تک بھی ساقی دورِ جام منتظر بیٹھا ہوا جو بھی تری مٹھل میں ہے

اجتہاد کا راستہ انکی نصوحی رحمت عنایت کا راستہ ہوا نہایت کا راستہ عام سنت الہی ہے، اس لیے بندہ کو چاہیے کہ عام راستے

یعنی ثابت دماغ کو اختیار کر کے تو انشاء اللہ ہر ایت تو نصیب کیون ہو جائیگی، اپنا کام کوشش دینی ہی نوازنا انکا کام ہو۔
اس سلسلے میں حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ یہ چیز خاص طور پر فرمایا کرتے تھے کہ ہم طلبہ کوشش کے محکف ہیں، وصول کے نہیں، اس لیے سالک کے لیے ہمت کر کے کوشش کر لینا ہی کافی ہے، اس راستہ میں ہر قدم راہ بھی ہے اور منزل بھی، ذریعہ بھی اور مقصد بھی، یعنی اپنی ہمت و کوشش سے، ضائع الہی کی جستجو میں لگا رہے اور اس راستہ میں جتنی گھٹیاں آئیں گی، وہ وصول کا ہی حکم رکھیں گی، کیونکہ سالک کا کام صرف محنت اور جستجو ہے حضرت والا فرماتے ہیں:

جدوجہد ہر پہلو پر ذوق و شوق و رغبت حاصل ہر سعی میری سعی لا حاصل میں ہو
منزل مقصود ہے راہ طلب کا ہر قدم وہ سر منزل ہو جو اب تک وہ منزل میں ہو
ہر ضرب تیشہ ساغر کیفیت حاصل دست فرہاد کی جو بات ہے مزدور کی نہیں

بعض سالکین وصول کی فکر میں ذریعہ وصول سے ہی غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ وصول اختیار ہی نہیں اور انسان غیر اختیار ہی امور کا محکف نہیں، اس لیے کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کامل رکھنی چاہیے، وہ کسی کی طلب اور محبت کو ضائع نہیں کرتی اور نجات کی کوئی نہ کوئی راہ نکال دیتی ہے۔ ایک طالب نے لکھا "ان کی رحمت ہی کا محتاج ہوں، ان ہی سے امید ہے کہ اس نااہل سے کرم والا معاملہ فرمائیں گے" اس کے جواب میں میدی حضرت ایشیہؓ نے تحریر فرمایا "انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن ہی رکھنا چاہیے" انا عند ظن عبدی بنی کا مشا، یہی ہے۔

بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مقصد یہ تھا کہ حب الہی اور خشیت الہی کے جذبات کے ساتھ انسان ایمان کی زیادتی اور اعمال صالحہ کی بجا آوری میں لگا رہے، تو انشاء اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک رسائی ہو ہی جائے گی، مگر راستہ میں منزل تک پہنچنے کی بیانی نہیں چاہیے اور وصول کو مقصد

سمجھنا چاہیے، ذرائع وصول یعنی ایمان باللہ اور اعمال صالحہ کی بجا آوری میں لگا رہے، وہ خود ہی کبھی نہ کبھی شرف قبول سے نوازیں گے، صدیقین و مخلصین تو اس کی رضا و طلب میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے ہی کو وصول و فوز سمجھتے تھے،

فراق و وصل چہ باشد رضا دوست طلب کرحیف باشد از وغیر او تمنائے

ذکر و تہجد و نوافل | طریق محبت کے راہی چونکہ جملہ نشین ازل کے شیدائی ہوتے ہیں، اس لیے ان سوختہ سامانوں کا زور راہ یا حبیب اور توشہ درد و سوز ہوتا ہے، محبوب کی یاد میں ہر دم لگن، اس کے نام سے ان کی زبانیں تر، اور اس کے دھیان سے ان کے قلوب ڈور و حین پر نور ہوتی ہیں، منشائے حبیب پر وہ جانیں قربان کرتے ہیں، اور اس کے اشاروں پر ان کی ہر حرکت موافق ہوتی ہے، ان کی زندگی میں اس کے ادا کر سے ہی جان آتی ہے، اور اس کے مشاہدہ سے ہی وہ قرار پاتے ہیں، اس لیے ان محبت صادق کی راہ پر جو گا مزن ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا طریق اختیار کرے، یا د الہی سے اپنا ہر سانس اور قیام و سجود سے اپنی ہر رات زندہ رکھے، عہدیت کاملہ اس کا مشغلہ ہو، اور فنائے نام اس کا حال کہ الہی رنگ بندگی کے کمال سے ہی حاصل ہوتا ہے، صبغة اللہ و من احسن من اللہ صبغة و من لہ عہد و من میں اسی طرف اشارہ پایا جاتا ہے،

بہر حال بندگی و عہدیت، اطاعت و فرمانبرداری کے کمال کے ساتھ ذکر و دائم و قیام لیل

طریق کا ضروری جزو ہیں، حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ ایک والا نامے میں ارقام فرماتے ہیں:

"تہجد اور ذکر یہ دونوں اس طریق کی ضروری چیزیں ہیں، ان پر مداومت رکھیے"

دوسرے گرامی نامے میں تاکید فرماتے ہیں:

"آپ تہجد اور نوافل ادا بین ۶ رکعات بعد سنت مغرب اور ۴ رکعات اشراق جب

آفتاب نکل کر بلند ہو جائے، تہجد میں ۶ رکعات سے ۱۲ رکعات تک نصف شب کے بعد (پڑھا کریں)

ایک دوسرے طالب کو تحریر فرمایا "تہجد کا اہتمام جاری رکھیں"

ایک اور صاحب کو تہجد وغیرہ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

"معمولات کی تکمیل کی کوشش میں لگے رہیے، وقت کی پابندی کے بغیر معمولات ناغہ ہوتے ہیں اس لیے وقت کی پابندی کی ضرورت ہے، رات کو نہ ہو سکے تو ظہر کے بعد سہی، تہجد میں اٹھنا نہ ہو تو اس کی دو تدبیریں ہیں، ایک یہ ہے کہ عشا کی نماز وسنت پڑھنے کے بعد لیکن وتر سے پہلے دو رکعت صلوٰۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لیں، دوسری یہ کہ اشراق و چاشت کے وقت تہجد کی تفصیل پڑھ لیں"

ان ہی کو دوسرے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

"معمولات کی ادائی اور تہجد کی پابندی ہو جاتی ہے تو بڑی بات ہے"

ان ہی کے ایک اور خط میں یہ تحریر ہے کہ:

"خوشی کی بات ہے کہ آپ تہجد پڑھتے ہیں، پہلے جب کبھی آپ کو تہجد کا موقع ملتا تھا، اُس وقت دعا کی طرف جو توجہ اور جو گریہ ہوتا تھا، وہ کبھی کبھی پڑھنے کی وجہ سے تھا، اب مداومت پڑھنے پر جو وہ کیفیت روزانہ نہیں ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

یہ ایسے ہی ہے کہ جس کو کبھی کبھی پلاؤ کھانے کو ملتا ہے تو اس میں اس کو بہت مزہ ملتا ہے۔

لیکن جب وہی غذا کسی کو روزانہ ملنے لگے تو وہ مزہ نہیں ملتا، مساوات ہو جاتی ہے، پھر گریہ سے تہجد کی مداومت ہزار درجہ بہتر اور شکر کے قابل ہے"

ذکر اور طریق تو لازم و ملزوم ہیں، اس لیے مسترشدین کو اس کی تاکید بکثرت فرمائی گئی ہے

چند اقتباسات ملاحظہ ہوں، ایک طالب کو تحریر فرماتے ہیں:

"آپ پندرہ منٹ مراقبہ کے لیے وقت نکالتے ہیں، اگر کچھ وقت اور ملے، جیسے صبح کی نماز

کے وقت یا تہجد میں یا کسی اور وقت تو ایک ہزار دفعہ اللہ اللہ ذرا ہلکے فہم سے اہستہ اہستہ اس تک کہیں کہ آپ کے کان میں آواز آئے، تسبیح پر گن کر ذکر کر لیا کیجئے، آنکھیں بند ہوں، اور یہ تصور ہو کہ اللہ کا کلمہ نورانی حروف میں آپ کے سینہ پر لکھا ہے، اگر آپ تعلیم یا کسی اور کام میں مصروف ہوں تو اس میں نقصان نہ ہو، ہر کام میں خدائی رضا کی نیت رہے، انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دین کا راستہ کھلے گا"

دوسرے والا نامے میں ان ہی کو تحریر فرمایا:

"اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عنایت فرمائیں، اسی طرح دقت اور فرصت کے ساتھ ساتھ اس ذکر کی تعداد کو بڑھاتے جائیے، بشرطیکہ کسی دوسرے ضروری کام میں حرج نہ ہو"

ایک اور مکتوب میں لکھتے ہیں:-

"ہر وقت ذکر کی مصروفیت یعنی دوام ذکر قلب بڑی نعمت ہے جو آپ کے دل پہ ہوا، اسکو جاری رکھیے۔ دوام ذکر اور کثرت اعمال صالحہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں:

"یہ بھی ذہن میں رہے کہ کشف والہام وغیرہ محض محمود ہیں، مقصود نہیں، ان باتوں کو قرب الہی میں کوئی دخل نہیں — قرب الہی صرف ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ ہیں، اس لیے دوام ذکر اور کثرت اعمال صالحہ کی فکر میں رہنا چاہیے"

ان ہی کو تاکید کرتے ہیں: "کیفیات و احوال کی طرف توجہ نہ کیجئے، اور صرف حسن عمل و کثرت ذکر کی طرف توجہ رکھیے"

ایک اور گرامی نامے میں تسلی دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"تعلیم کے مشغلہ کی نسبت یہ خیال کریں کہ یہ حصولِ رزق کی کوشش ہے، اس نیت سے یہ تعلیمی جہد بھی عبادت ہی میں شمار ہوگی، باایں ہمہ اوقات نماز و نوافل و ذکر قائم رکھیں، انشاء اللہ تعالیٰ یہ نعمت (یعنی دوام ذکر) آپ کو حاصل رہے گی"

ان اقتباسات سے ذکر کی اہمیت واضح ہو گئی ہوگی۔ حضرت شیخ کی صحبت میں جنہیں بیٹھے

کی سعادت نصیب ہوئی ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان پر ذکر کا کس قدر غلبہ تھا، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بے ساختہ زبان اقدس سے لا الہ الا اللہ یا اللہ اللہ کی صدا نکل جاتی تھی، خود فرماتے ہیں:

کس نے بھردی یہ صدائے دلنواز ہر گرجاں سازِ اللہ ہے
کوئی ہو آواز میرے کان میں ہر صدا آوازِ اللہ ہے
ہے اسی کی سانسِ نفاسِ حیات جو کوئی دم سازِ اللہ ہے
دل سے ہوتا ہر ترانہ خود بلند قلب ذکر سازِ اللہ ہے
وجد میں جاں ہر تواضع ناقص ہیں جامِ مے آوازِ اللہ ہے

ایک مرتبہ ایک طالب جس کے قلب بے اختیار 'اللہ اللہ' کی صدا نکل جاتی تھی، ارشاد فرمایا: "گویہ کیفیت مجھے بھی پیش آتی ہے، لیکن اصل ارادہ اور زبان سے ذکر کرنا ہے، تاکہ ذکر اس خیال سے کہ ذکر قلبی جاری ہے، ذہول میں مبتلا نہ ہو جائے، اس کے علاوہ نئے ارادہ کے ثواب سے محروم نہ رہے، حضرت شیخ نے اپنی اس حالت کا ذکر ایک شعر میں فرمایا ہے،

نام ان کا ہر نفس میں لب پر یوں آیا کیا تن سے جیسے روحِ بے مل مائل پر واز ہے
ایک مرتبہ فقیر نے عرض کیا کہ "حضرت ذکر کس طرح کرنا چاہیے؟" ارشاد ہوا:
"نالہ پاسبند نہیں ہے"

پھر فرمایا: "وہ طرزِ نالہ ہو جو ان کو بے قرار کرے۔"

میرا ایک شعر ہے:

وہ اپنے کانوں سے سنتے ہیں میرے نالوں کو وہ طرزِ نالہ ہو جو ان کو بے قرار کرے

ایک مرتبہ غریب حضرت قدس سرہ اور فقیر کا ایک ہی کمرہ میں قیام تھا، پچھلی رات میں نطقِ سلیمانی نے جب داؤدی لے میں 'الا اللہ، الا اللہ' کا نغمہ ملکوتی ساز میں چھیڑا تو درودِ دیوار پر وجد کی کیفیت

اور سننے والا اپنی ہستی کو نعماتِ قدس میں گم کر چکا تھا۔

کیا بھری تاثیر میں مطرب کی آواز ہے جو بڑی بھل میں بیٹھا وہ سر پایا ساز ہے

حضرت والا ذکر میں اصل توجہ مذکور کی طرف قرار دیتے تھے، اور اگر مذکور کی طرف نہ ہو سکے تو ذکر کی طرف۔ ایک طالب نے لکھا: "قلب کو سکون صرف توجہ الی اللہ سے ملتا ہے، اور اس وقت الفاظ ذکر بھی منقطع کر دینے پڑتے ہیں، صرف توجہ سے دل کی سیاہی مٹتی محسوس ہوتی ہے۔" حضرت شیخ قدس سرہ نے جواب میں ارشاد فرمایا:

"ذات کی طرف توجہ اصل ہے، اگر اس حالت میں معانی والے الفاظ کا استحضار نہ رہے تو کوئی حرج نہیں، اصل توجہ مذکور کی طرف ہونی چاہیے، یہ نہ ہو تو ذکر کی طرف۔"

ایک طالب نے لکھا کہ "پچھلے کچھ دنوں سے قلب میں سوز کی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ مستی کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور عشقیہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اور اس سے تسکین ہوتی ہے، ذکر بھی جو کہ ہمیشہ خفی کرتا ہوں (الا ماشاء اللہ) جہری کرنے کو جی چاہتا ہے۔" جواب میں ارشاد فرمایا: "حجج یہ کیفیت مستحسن و محمود ہے، ذکر جہری کرنے یا عشقیہ اشعار پڑھنے کو جی چاہے تو پڑھ لیں، خواجہ مجدد کے اشعار اس کے لیے مفید ہیں۔"

وساوس و لاطائل خیالات عموماً سالکین کو ذکر و نماز و تلاوت وغیرہ کی حالت میں تنگ کرتے ہیں اور سالک کو اپنے میں پھنسا کر اللہ تعالیٰ کے دھیان اور اس کی یاد و مناجات سے غافل کر دیتے ہیں ہمارے حضرت قدس سرہ کے نزدیک وساوس کا علاج ان کی جانب عدم التفات ہے، انکی طرف جتنا دھیان کیا جائے گا، اتنا ہی بڑھیں گے، اس کا علاج صرف یہ ہے کہ وساوس و خیالات توجہ ہٹا کر ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف یا الفاظ و معانی کی طرف کر لیا جائے، وساوس کا آنا برا نہیں کیونکہ غیر اختیاری امر ہے، البتہ اس کا لانا برا ہے، سالک کو چاہیے کہ ان تمام خیالات سے کیسے بچ کر اپنے

کی طرف توجہ ہو جائے، اور کسی کی طرف التفات نہ ہو، پھر نرا دوسرے آئیں تو بھی مضر نہیں، کہ اپنا کام مرن ان کی طرف عدم التفات ہے۔

دور باشتانکار باطل دور باشتانغیر دل سچ رہا ہوشاہ خواں کیلئے دربار دل

ایک مرتبہ راقم سے فرمایا کہ ”مجھے حضرت والا (یعنی مولانا تھانوی) رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی خطا میں یہ جملہ لکھا تھا کہ ”وساوس کا لانا منع ہے، انا منع نہیں۔“

حضرت شیخ فرماتے تھے کہ ”دوسرے تو شیطان ڈالتا ہے، اور اس لیے ڈالتا ہے کہ سالک کو تکلیف ہو، حضرت مولانا تھانویؒ نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ فرماتے تھے کہ ان وساوس کو مرآۃ جمال حق بنایا جائے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، کہ اس نے قلب کو ایسا بنایا کہ اس میں طرح طرح کی چیزیں اور خیالات آتے جاتے ہیں، جب ان وساوس کو ذات حق کے دھیان اور قرب کا ذریعہ بنایا جائے گا تو شیطان دوسرے ڈالنا چھوڑ دے گا، کہ اس کا مقصود تو ذات حق سے ہٹانا تھا، اور جب وساوس خود ذات کی طرف توجہ کا ذریعہ بن گئے تو اس کا مقصد کہاں پورا ہوا، اور قلب پر جب حضرت حق کا دھیان چھا جاتا ہے تو تمام وساوس خود بخود دور ہو جاتے ہیں، اسی کے متعلق کہا گیا ہے:

کنا کشائے زنگ از گت چھوٹوں ترارے مقیم اس گھر میں ہو جائے اگر یہ میمان دل
حضرت قدس سرہ ایک خط میں لکھتے ہیں:

”وساوس کا واقع ہونا مضر نہیں، چوروں میں آتے ہیں، جہاں دولت ہوتی ہے، شیطان وساوس کے آنے کو بھی ایسا ہی سمجھا جائے، اور ان کی طرف سے ذہن کو پھیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا جائے، عدم التفات ہی اس کا علاج ہے۔“

بعض اوقات سالک اپنے خیالات وادام کی بوقلمونیوں اور محاببات فوری کی دلفریبیوں

میں الجھ کر ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے متعلق حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ

”اہل یہ ہے کہ ان سب کو قلب خارج کر کے یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں، دُ

سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، جیسا کہ خود ارشاد ہے ادعویٰ مستحب لکھ۔

اذکر دینی اذکر کھ، اس لیے انسان یقین کے کانوں سے کیوں نہیں سنتا کہ جب وہ اللہ اللہ

کہتا ہے، تو اس کا جواب ’عبدی‘ ’عبدی‘ دیا جاتا ہے، حضرت اُبی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، کہ تمہارا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو فرط شوق و محبت میں رو پڑے کہ میرا

نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اور یہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو،

میں تمہیں یاد کروں گا، پھر یہیں کیوں یقین نہیں آتا کہ جب ہم ’اللہ اللہ‘ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ

’عبدی‘ ’عبدی‘ لکھ رہا جواب دیتے ہیں۔“

اگر سالک رویت الہی، سماعت الہی، قربت الہی کے یقین و ایمان کیساتھ حق سمجھ کر ذکر کرے تو

اس کے اثرات و برکات سے ضرور سینہ و دل سراپا نور ہو جائے گا، اور تمام خیالات وادام خود کا فور

ہو جائیں گے، ایسے ہی ذکر کے متعلق حضرت شیخ قدس سرہ فرماتے ہیں،

نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا ذکر میں تاثیر و درجہ جام ہے

دیکھنا ہو تو نگاہ شوق میں اس کی ہر سو بارگاہ عام ہے

بزم میں تنہا نظر آتا ہوں میں ایک میں ہوں اور خدا کا نام ہے

اور بھی مٹ جائیگی تاریکی انکار دل خاند دل میں جو پھیلنے لگے کبھی انوار دل

جمع وہ سامان ہو جس کی خریداری بھی ہو سوچ کر او دل لگا ناچا ہی بازار دل

ذکر حق سے صیقل کامل ہوا محو دل سے نقش ہر باطل ہوا

چار جانب بارش انوار ہے جلوہ فرما وہ مہ کامل ہوا

لذت کو قرب میں کوئی دخل نہیں | سالیکن کو اس راہ میں ایک اور سخت گھائی یہ پیش آتی ہے کہ وہ مختلف اذکار و احوال کی لذت کی طلب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس کے حامل نہ ہونے پر ناکامی کا گمان کر بیٹھتے ہیں، حضرت سیدی و مولائی اس لذت طلبی کو سالیکن کے حق میں انتہائی خطرناک سمجھتے تھے، ایک طالب سے جو اذکار و نماز وغیرہ میں لذت نہ ملنے پر رنجیدہ تھے، اس کی موجودگی میں فرمایا: لذت کو قرب میں کوئی دخل نہیں، یہ دودھاری تلوار ہے اور بڑے خطرے کی چیز ہے۔ طالب نے عرض کیا: بغیر لطف و لذت کے عمل مشکل ہو جاتا ہے، فرمایا: یہ تو ازالہ مشکل لذت کے لیے ہو گیا، اللہ تعالیٰ کیلئے نہیں ہوا، ممکن ہے ایسا شخص لذت کے لیے نماز پڑھ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ پڑھ رہا ہو۔ پھر فرمایا: یہ عامیہ تصوف کہاں سے سیکھ لیا، یہ تو گڑ کے لیے نماز پڑھنا ہو گیا، پھر اپنی چند اشعار پڑھے۔

ترے نام ہی میں حلاوت ملے	جو ذوقِ محبت کی لذت ملے
جو تیری رضا کی بشارت ملے	تو دونوں جہانوں کی راحت ملے
محبت تو لے دل بڑی بات ہے	یہ کیا کم ہے اس کی جو حسرت ملے
بہر حال بندے پہ ہے بندگی	کرم ہے جو ذوقِ عبادت ملے
ترے عشق کے غم کی دولت ملے	تو سارے غموں سے فرغت ملے

اور فرمایا: بس طالب مولیٰ بنیے، طالب لذت نہ بنیے، ادو اسے صحت مقصود ہو، دوا کی لذت مقصود نہ ہو۔ حکیم کو منتخب کیا جائے تو اس سے یہ نہ کہا جائے کہ خمیرہ کا ڈنباں لکھ دے، اگر وہ چرائے لکھ دے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس سے منع کریں،

بہر دو صاف تر حکم نیت دم در کش
کہ ہر چہ ساقی مار بخت عین الطاف است

ایک دوسرے صاحب نے ایک موقع پر فقیر کی موجودگی میں عرض کیا: "حضرت بعض اوقات ذکر ذوق و شوق سے رہتا ہے اور بعض اوقات پھر سادل معلوم ہوتا ہے، کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا،" فرمایا:

"یہ احوال میں جو بدلتے رہتے ہیں، ان کی فکر کی ضرورت نہیں، اصل چیز تو مقامات ہیں، معلوم ہوتا ہے ابھی تک آپ ان کیفیات و لذت وغیرہ کے حکم سے نہیں نکلے، ان ہی میں پڑے ہوئے ہیں، کشف، لذت، کچھ نظر آنا یہ چیزیں التفات کے قابل نہیں، مقامات کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، صبر و رضا وغیرہ، توجہ و کوشش کے قابل تو یہ چیزیں ہیں، غیر اختیاری امور کے چھپے نہ پڑنا چاہیے، جب تک ان چیزوں سے نہ نکلنا جائے، مقصود کا پتہ نہیں چلتا، غیر مقصود کو مقصود سمجھ لینا سب سے بڑی غلطی ہے۔"

ایک گرامی نام میں ارقام فرمایا:-

"ذکر میں لذت کی تلاش اور اس کے نہ ملنے پر مردودیت کا شبہ اس راہ کا سخت پتھر ہے، اگر اس ذوق کا جاتا رہنا گناہ کے سبب نہ ہو تو مضر نہیں، اور یوں بھی کل جدید لذیذ کے اصول سے ایک مدت کے بعد اس کا مزہ باقی نہیں رہتا۔ جیسا کہ اغذیہ مادی کا حال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لذت ملنے نہ ملنے پر تولید خون موقوف نہیں، وہ صرف مصنم ہونے والی غذاؤں سے بنتا ہے، آپ اپنی طرف سے کوشش کر کے غذا کھائے جائیں، اور نتیجہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔"

ایک دوسرے مکتوب میں ہے:

"لذت کو ایک نعمت ضرور ہے، لیکن اس کو قرب الہی میں کوئی دخل نہیں۔"

اس سے ظاہر ہوا کہ ذکر و عبادت، لطف و لذت وغیرہ کے جذبات سے خالی ہو کر صرف رضا الہی کے لیے کرنا چاہیے، کہ غلوت خانہ دل میں سوا اس کی یاد کے کچھ بھی نہ ہونا چاہیے، لذت تو صرف اس میں ہے کہ صرف اس کے لیے اس میں شاغل ہو کر اسی کے جلووں سے لطف اندوز ہو، لذت ملی تو کیا نہ ملی تو کیا۔

نماز | نماز مومن کی معراج اور بقول حضرت مجدد سرہندیؒ اس عالم میں قرب الہی کا انتہائی مقام ہے، مومن کی زندگی جس قدر نماز سے متاثر ہوتی ہے، کسی دوسرے عمل سے نہیں ہوتی، بلکہ بعض عارفین کے

قول کے مطابق نماز مومن کی زندگی کا آئینہ ہے، جس قدر نماز کامل ہوگی، اسی قدر زندگی عبادت کاملہ کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہوگی، نماز کا ظاہر و باطن پوری زندگی کے ظاہر و باطن کی عکاسی کرتا ہے، نماز میں جن پر خشوع و خضوع ہوتا ہے، وہ ہر عمل میں خاشع ہوتے ہیں، نماز کی جھکی ہوئی نگاہیں محارم کو بھی دیکھ کر جھک جائیں گی، غیباتوں سے بے توجہی ان ہی کا نذر کو نصیب ہوگی جو عالم کے ہنگامے سے کان بند کر کے مناجات میں سراپا گوش ہوتے ہیں، جن کے دل ذاتِ حق میں نماز کی حالت میں مشغول ہوتے ہیں، وہ مجمع میں بھی اس کی جانب متوجہ رہ کر باہم دے بہم کا منظر پیش کرتے ہیں، غرض نماز ایک ایسا عظیم عمل ہے جو مومن کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے کہ مومن کی پوری زندگی صفتِ صلوة پر گزرتی ہے، اور اس میں اسی عبادت و عبادیت، اسی اقتال و امر و احکام، اسی اجتماع اور اجتماع امیر، اسی خشوع و خضوع، اسی تعلق مع اللہ اور قربتِ حق اور اسی احسان و حضور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو نماز میں ہوتی ہے، اس لیے تکمیلِ صلوة تکمیلِ مومن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس لیے نماز کو نماز بنانے کی جتنی سعی کی جائے گی، اتنی ہی زندگی ایمان و تقویٰ کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔

قرب بے غیبت نماز عاشقان
فی صلوة دامنم آرزو دست

اس لیے حضرت سیدی رحمۃ اللہ علیہ نماز کی تکمیل و تحسین کی طرف طالبین کو بڑی توجہ دلاتے تھے، ایک طالب کو لکھتے ہیں:-

نماز کا کیا حال ہے، اس میں کیسوی اور خضوع و خشوع، جماعت اور اوقاتِ مسنونہ کی پابندی اور اتہامِ سنت کا شوق کہاں تک ہے؟

ایک گرامی نامہ میں بتایا فرماتے ہوئے اتمام فرماتے ہیں:-

نماز کشفِ اسرار اور والداتِ قلبیہ کا محل نہیں، یہ صرف عبادیت و عبادیت، تواضع اور حضور کی کیفیت کا محل ہے، آپ ان شجروں کی طرف التفات کریں، یہ امور قرب الہی میں کچھ

داخل نہیں رکھتے، اور نہ اس سے حصولِ ثواب ہوتا ہے، کیا ریل میں راستہ کے مناظر منزل مقصود کو قریب کر دیتے ہیں، کیا یہ خیال حماقت نہیں؟

ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:-

”ان دس اوس کی طرف سے ذہن کو پھیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا جائے“

”ذات کی طرف توجہ اہل ہے، اگر اس حالت میں معانی و الفاظ کا استحضار نہ رہے تو کوئی حرج نہیں“

ایک مبتدی طالب کو لکھتے ہیں:-

”نماز میں دسوسے دو رکہ کرنے کے لیے یہ کیجئے کہ نماز کے الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ارادہ کیسا تھ پڑھے“

ایک گرامی نامے میں ہے:-

”نماز کی ترکیب خضوع و خشوع پر عمل کیجئے“

ایک طالب کو لکھتے ہیں:-

”جماعت کی پابندی ضروری ہے کہ اس کا اہتمام رہے“

حضرت شیخ قدس سرہ نماز کے ظاہری و باطنی آداب کی پوری پابندی اور اسکو سنت کے مطابق ادا کرنے کی بڑی تلقین فرماتے تھے، راقم نے حضور کی دعائیں احیاء العلوم سے یاد کی تھیں، حضرت والا نے ایک دن پوچھا، حضور کس طرح کرتے ہو؟ میں نے بتلایا اور یہ دعائیں بھی سنائیں، حضرت کے نزدیک ان میں اکثر سنت ثابت نہیں تھیں، اس لیے مسنونہ دعا اللہم اغفر لی ذنوبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی“ تلقین فرمائی، اور

تہجد کی نماز میں رکوع سجود اور اٹھنے بیٹھنے کی مسنونہ دعائیں راقم سے سن کر خوشی کا اظہار فرمایا، نماز کے آخر میں وہ دعا پڑھنے کو بتائی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلقین فرمائی تھی، اسی طرح ذہل وغیرہ میں ان ہی سورتوں کو پڑھنا بہتر سمجھتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھیں، غرض نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ بنانے کی سعی کی تلقین ہمیشہ فرماتے تھے۔

حضارت و مدینیت کا اثر یورپ میں پھیلتا جاتا تھا، اس زمانے تک یورپ جہالت کی تاریکی میں پڑا ہوا تھا، یونان و روم کے قدیم علوم کا درجہ تیسری صدی عیسوی سے متعدد وجوہ سے گھٹ رہا تھا، ان میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ مسیحی کلیسا بہت سے ایسے علوم و ادب کا مخالف تھا جن کو وہ مسیحیت کے خلاف اور دہریوں اور بت پرستوں کی پیداوار سمجھتا تھا، اس کے علاوہ بربریوں وغیرہ کے خلونگی وجہ سے جو چوتھی، پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں ہوئے، حضارت قدیمہ کا زوال ہو گیا، اور لوگ علوم کو بھول گئے، ہاں بعض راہب اپنے عبادت خانوں میں اور بعض علماء اپنے گوشوں میں کسی پرانی نحو یا تاریخ کی کتاب کا درس دیتے تھے، اور اس کی تشریح صرف لغوی طریقہ پر کر دیتے تھے، ظاہر ہے کہ یہ فکری عمل ایک انفرادی حیثیت رکھتا تھا، اس کا اثر قوموں کی علمی زندگی اور ان کے سواد اعظم پر کیا ہو سکتا تھا،

شارلیمان نے جس کی وفات ۸۰۰ء میں ہوئی ہے، امیر زادوں کے لیے اپنے محل میں ایک مدرسہ قائم کیا جس میں وہ ابتدائی تعلیم پاتے تھے، شارلیمان کی وفات کے بعد نویں اور دسویں صدی مسیحی میں ایسے سیاسی جھگڑے اُٹھ اُٹھ کر کلیسا کے درمیان بلکہ خود باہم امرا میں پیدا ہو گئے، جنہوں نے پرانی آبادیوں کے نشانات مٹا دیے، اور جو علوم حاصل کیے گئے تھے، انہیں معدوم کر دیا، اس وقت یورپ کی ثقافت چار اسباب کی وجہ سے کمزور ہو گئی،

(۱) لاطینی زبان کی سیادت۔ یہ زبان مذہبی اور پڑھنے پڑھانے کی زبان تھی جس کو صرف علماء دین جانتے تھے، یا کچھ ایسے لوگ واقف تھے جو ان علوم پر قناعت کرتے تھے، جو دین کے احاطہ سے تجاوز نہ کرتے تھے۔

(۲) جب لاطینی زبان سے قوم نادان واقف ہو گئی تو اس سے علم بھی جاتا رہا، اس وقت یورپ کے باشندے علمی تاریکی میں گھرے تھے، مثلاً تاریخ کے نام سے صرف چند خیالی افسانے اور فضولی اعما

اسلامی علوم اور فلسفہ کا اثر یورپ کے علوم اور فلسفہ پر

جناب ڈاکٹر محمد احمد رضا صدیقی لکچرار عربی الہ آباد یونیورسٹی

یہ مضمون ڈاکٹر عمر ذوق کی کتاب اثر فلسفہ الاسلامیہ فی الفلسفۃ الاورپئہ کے ایک باب کا ترجمہ ہے۔

فلسفہ ترجمہ خود ڈاکٹر ہیں، مگر ان پر عربیت کا اثر اتنا غالب تھا کہ انھوں نے یورپین فضلا کے نام بجز عربی لہجے میں نہ لکھے ہیں، اور

انکو صحیح تلفظ میں لکھنے کی زحمت نہیں گوارا کی جس سے یہ نام ناموں ہو گئے ہیں، مگر مضمون مفید ہے اس لیے اسکو شائع کیا گیا ہے۔

اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ علوم اور فلسفہ پر عربوں کا احسان عظیم ہے، ان کی کوشش علمی چھان بین اور تفحص و تحقیق نے علوم میں چار چاند لگا دیے، لیکن یہ امر غور طلب ہے کہ انسانی غور و فکر کی تاریخ میں اس احسان کا کیا مرتبہ ہے، ہم جب اس زمانہ پر نظر غائر کرتے ہیں جس میں اسلامی فلسفہ اپنی رونق اور ضیاء باری سے دنیا کو روشن کر رہا تھا، تو ہم کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ عرب نے ثقافت کا حق پور سے طور پر ادا کر دیا، انھوں نے صرف انسانی فکر کے نتیجوں کو حاصل کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے زمانہ ترقی میں ان نتائج میں اپنے مساعی سے وہ ترقیاں اور اضافے کیے جن سے دوسری قوموں کو استفادہ کا بہترین موقع مل گیا، اور عربوں نے ان معلومات کے وسیع کرنے میں ان ساری مشقتوں اور موافقہ کا جو انھیں پیش آئے، جرات کے ساتھ مقابلہ کر کے کامیابی حاصل کی،

۱۱۰۰ء تک میں یورپ کی ثقافت اچھی اور ساتویں صدی ہجری یعنی بارہویں اور تیرہویں صدی عیسوی میں

جیکہ مشرق میں اسلامی لڑائیوں کی آگ مشتعل تھی، اور طرح طرح کے فسادات رونما ہو رہے تھے، ثقافت

اسلامیہ یورپ میں اپنا اثر پھیلا رہی تھی جس سے علوم و فنون کے چشمے جاری ہوتے جاتے تھے، اور

جو اسکندریہ مقدونی اور جولیس قیصر یا بعض بہادروں کی طرف منسوب کیے جاتے تھے، خود یورپ کی تاریخ کی یہ حالت تھی کہ اس کے واقعات و حادثے پڑے تھے، ایک واقعہ کی نسبت دو مقاموں بلکہ زیادہ کی طرف کیجاتی تھی، اور اوہام فاسدہ سے اس میں کام لیا جاتا تھا، صحیح اور حقیقی علم بالکل مفقود تھا، صرف بعض قدیم علوم جو اس زمانہ میں غلط قرار دیے جاتے تھے، ان میں باقی تھے، مثلاً عناصر یا زمین کے سطح ہونے کا عقیدہ۔

(۳) خرافات کی اشاعت۔ جہل کی وجہ طرح طرح کے خرافات اور لغو اعتقادات رائج ہو گئے تھے، مثلاً نجوم اور سحر کا عقیدہ یا یہ اعتقاد کہ انسان کے بدن میں امراض شیطان کے داخل ہونے سے پیدا ہوتے ہیں، یا ایسے حیوانات موجود ہیں جن کے چہرے کتے کے ہیں اور باقی جسم انسان کا۔ یا ایسے حیوانات جن کے پینے انسان کے ہیں اور پاؤں بکریوں کے، یا یہ کہ بعض مخلوقات کے ایک آنکھ پیشانی کے نیچے میں ہوتی ہے، یا دو آنکھیں دونوں مونڈھوں میں ہوتی ہیں، یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ زمین ایسی مسطح ہے جس کی ایک جانب کی انتہا آفتاب نکلنے کی جگہ اور دوسری جانب کی انتہا آفتاب کے غروب کی جگہ ہے، یا مثلاً اگر کوئی شخص سمندر پر چلتا رہے تو وہ زمین کے کنارے پر پہنچ جائے گا، اور اس سے آگے بڑھے گا تو زمین کے نیچے جہنم میں گر جائے گا، جس کے شعلے آبی پر غروب شمس کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔

۴) کلیسا کی سیادت۔ حکومت و دھرموں میں منقسم تھی، حکومت دینی اور حکومت دنیاوی، حکومت دینی بالکل کلیسا کے قبضہ میں تھی، اور دنیاوی حکومت امرا اور پوپوں کے درمیان محل نزاع بنی ہوئی تھی، کبھی پوپوں کے قبضہ میں ہو جاتی تھی اور کبھی بادشاہوں کے قبضہ میں، اس میں کلام نہیں کہ کلیسا نے علم و تعلیم، ادب، دینی علوم اور قیود اجتماعی کے محفوظ رکھنے میں بڑا کام کیا، لیکن اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ کلیسا تفکر و تحقیق کے لیے اپنی دیوار بن گیا، کوئی مفکر اگر اپنے غور و فکر سے

کوئی ایسی بات ظاہر کرتا جو کلیسا کے تعلیم کے خلاف ہوتی، یا درباب کلیسا کے نزدیک نئی اور افواہی ہوتی تو جھوٹ اس کے کفر و بدعت ہونے کا فتویٰ کلیسا کے دارالافتاء سے صادر ہو جاتا اور وہ مفکر قتل یا سخت سزا کا مستحق قرار پاتا، چنانچہ ازمندہ وسطیٰ میں بہت سے مفکرین اور علماء اظہار خیال میں جرات کی وجہ سے قتل کر دیے گئے۔

۵) میدان جن میں مشرق مغرب کا پانچ میدانوں میں ثقافت کے متعلق مشرق کی مدبھیر مغرب سے ہوئی، ان میں سے تین کا تعلق حکومت سے ہے، اس مدبھیر میں مشرق بڑے بڑے عمرانی و سیاسی و نفسیاتی نتائج لیکر نکلا، اور مغرب نے اس حضرات اور ثقافت میں بہترین نتائج حاصل کیے، ان میدانوں کے نتائج حسب ذیل ہیں:-

۱) اندلس جہاں عربوں کی حکومت آٹھ سو سال رہی، اور انہوں نے اس کو جیسا آباد، آراستہ اور علوم سے مہمور کیا وہ اہل خبر سے مخفی نہیں ہے، صقلیہ جہاں صدیوں عربی حکومت و ثقافت رہی، مصری اور شامی موحل جہاں دودھ سی صلیبی لڑائیاں رہیں، شمالی افریقہ میں بھی ثقافت کا مقابلہ رہا، او قسطنطنیہ کے اطراف میں ہندوہیں صدی مسیحی سے پہلے کچھ تھوڑا بہت مقابلہ ہوا،

(۱) اندلسی میدان۔ عربوں نے اندلس کو ۷۱۱ء میں فتح کیا، اور وہاں ایک بڑی سلطنت قائم کی، اور ایک بڑے تمدن کی بنیاد ڈالی، اور جب اندلس میں بنی امیہ کی حکومت کمزور ہو گئی، اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں پیدا ہو کر طوائف الملوک کی پھیل گئی، اس زمانہ میں بھی علوم عقلیہ کی روشنی اس تاریک سیاسی افق پر پھیل رہی تھی، اندلس نے مشرق کے علوم کے ماہر علماء اذان کی کڑا تہنیت کی، اور ان کی رایوں میں موازنہ کیا، تھوڑے ہی زمانہ میں اندلس کے بڑے بڑے شہر مثلاً قرطبہ، اشبیلیہ، ملقا، اور غرناطہ وغیرہ یونیورسٹیوں سے آراستہ ہو گئے، جن میں علوم دینی، ریاضی اور فنون عقلی کا درس دیا جانے لگا، ان یونیورسٹیوں میں صرف اندلسی مسلمان ہی تعلیم نہیں پاتے تھے، بلکہ یورپ کے

یہی طلبہ بھی اگر علوم کی روشنی حاصل کرتے تھے، ان میں سے ایک فرانسیسی شخص کا نام گربٹ تھا، جو بعد میں پوپ سیلستر دس ثانی کے نام سے مشہور ہوا (۹۹۹-۱۰۰۳ء) یہ اندلس سے اقامت عربیہ اور علوم عدویہ (تھئٹک) کا علم حاصل کر کے اپنے وطن واپس گیا، ان ہی میں روبرٹ آف تشستر انگلستان کا تھا، وہ (۱۱۴۱-۱۱۴۴ء) اندلس میں مقیم رہا، اور (۱۱۴۵ء) میں خوارزمی کی کتاب الجبر اور کیا اور علم ہیئت کی چند کتابوں کو یورپ لے گیا، اور ہرمانوس دالماتا کی شرکت میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا، یہ ترجمہ سوڈر لینڈ میں ۱۱۵۳ء میں شائع ہوا، ان ہی لوگوں میں ہرمانوس مذکور ہے، وہ اندلس میں (۱۱۳۳-۱۱۳۵ء) مقیم رہا، اور فلکیات کی بعض کتابیں بھی نقل کیں، اس کی تالیفات ایسی ہیں جن میں عربی اثر پورے طور پر نمایاں ہوتا ہے، ان میں دانیال موری انگلستان کا بھی ہے (بارہویں صدی عیسوی کے نصف ثانی میں)، وہ اندلس میں مقیم رہا، وہاں اس نے بطلمیوس کی کتاب مجسطی حاصل کی اور کتاب الفلسفہ یا کتاب الطبیعیۃ الدنیا والدلیا لکھی جس میں عربی اثر نمایاں ہے خصوصاً ان فصول میں جو فلک سے متعلق ہیں۔ عربی سے لاطینی میں ترجمہ کرنے والوں میں حیرانہ قرمونی زیادہ مشہور ہے، وہ طلیطلہ میں (۱۱۵۵ء تک) مقیم رہا، اس نے مجسطی لکھی، کیا میں رازی کی کتاب قانون ابن سینا خوارزمی کی کتاب حساب الجبر والمقابلہ، مرغیانی کی کتاب المدخل الی علم حیاۃ الافلاک اور کنہی کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا، مشہور مترجمین میں ادیلار دوف بات بھی ہے، جو انگریز علماء میں بڑا درجہ رکھتا ہے، یہ ان لوگوں میں ہے جنہوں نے اسلامی علوم اور اس کے فلسفہ کو انگلینڈ لیجانے کی داغ بیل ڈالی ہے، اس نے عربی سے مندرجہ ذیل کتابوں کا لاطینی میں ترجمہ کیا، ابو معشر فلکی کی بار کتابیں بہ شرکت یوحنا اشبیلی، خوارزمی کی زیک اور کتاب الارقام الہندیہ اور ہیئت و حساب کی دوسری کتابوں کا بھی ترجمہ کیا، مشہور تلمین میں سے میثال سکوت، افلاطون تیفولی، دومینیکوس غندیاسی لفی اور ہورٹ سانیٹا وغیرہ بھی ہیں۔

(ب) صقلی کامیدان - زیادۃ اللہ بن ابراہیم بن اغلب امیر تونس نے ۱۲۱۲ء - ۱۲۲۲ء (۱۸۱۴ء - ۱۸۳۸ء) میں جزیرہ صقلیہ اور اس کے بعد ایتالیا کے بعض علاقوں پر قبضہ کیا، یہاں تک کہ پوپ یوحنا ہشتم (۱۲۵۲ء - ۱۲۵۴ء) متواتر دو سال جزیرہ ادا کرنے پر مجبور ہوا، اور اس زمانہ میں بھی جبکہ نارمنوں نے ایتالیا کے جنوبی حصہ اور صقلیہ پر (۱۲۸۵ء - ۱۲۹۲ء) غلبہ حاصل کر لیا تھا عربی ثقافت اس کے بعد بھی عرصہ دراز تک وہاں باقی رہی اور درجہ ثانی شاہ صقلیہ اور اسکے بیٹے غلیام کا کاہنہ عربی اسلامی طرز کار رہا، حتیٰ کہ لوگوں کو درجہ کے مسلمان ہونے کا گمان پیدا ہو گیا، کیونکہ اس کی معاشرت مسلمانوں کی سی تھی اور وہ باوجود پوپ کے اصرار کے صلیبی جنگ میں شرکت سے محترز رہا، انکار کین دربار میں مسلمان، عیسائی، یہودی اور یونان و انگلستان کے اہل علم سب شامل تھے، صقلیہ میں دوبارہ مجسطی اور حکیم بطلمیوس کی کتاب المناظر (البصریات) کا عربی سے لاطینی میں ترجمہ کیا گیا، یہ ترجمہ ادھین بلرعی نے کیا تھا، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ کتاب بالکل معدوم ہو جاتی، اسی طرح کتاب کلیلہ دمنہ کا عربی سے یونانی میں ترجمہ کیا گیا، اسی آئینہ میں سالرنو (جنوبی ایتالیا) میں کیا در سکاہ طب عربی کی تعلیم کے لیے قائم کی گئی،

(ج) حروب صلیبیہ - صلیبی لڑائیوں کے آئینہ میں بعض علماء مغرب نے حصول علم کے لیے اور بعض اہل مغرب نے جنگ کے لیے مشرق کا قصد کیا، لیکن پھر جنگ سے الگ ہو کر مختلف ارضوں میں چلے گئے، ان میں ایک اسطفان انطاکیہ ہے، وہ اصل میں اٹلی کا باشندہ تھا، انطاکیہ میں سکونت اختیار کر لی تھی، اس نے تقریباً ۱۱۲۵ء میں فن طب میں علی بن عباس مجوسی کی کتاب الملکی کا ترجمہ کیا، یہ کتاب لاطینی میں طبع ہو گئی ہے، ڈاکٹر فیلپ کی رائے میں یہ کتاب فن طب میں بی نظیر ہے، اس کو صلیبیوں نے لاطینی میں اس وقت نقل کیا جبکہ وہ سورہ میں تھے، ان کے علاوہ بنارٹو سیلفیٹر اور فیلیپ طرابلسی نے بھی اس زمانہ میں عربی سے لاطینی میں ترجمہ کا کام کیا ہے، لیکن ان کے ترجمہ کا یہاں

یقین نہیں ہے،

(د) شمالی افریقہ۔ جس زمانہ میں شمالی افریقہ، اندلس اور صقلیہ کے درمیان فلسفیوں اور عالموں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا، اس زمانہ میں شمالی افریقہ نقل و ترجمہ کا ایک بڑا مرکز بن گیا تھا، ان تالیفیں میں ایک لیونارڈو البیزانی تھا جو تقریباً ۱۴۵۰ء میں بمقام بیزا (ایتالیہ) پیدا ہوا، اور اوائل عمر میں ایک زمانہ دراز تک بجایہ (الجزائر) میں مقیم رہا، اور وہیں اس نے علوم حاصل کیے، پھر جب وہ اپنے وطن واپس گیا تو بہت سی کتابیں علم حساب میں تالیف کیں، مثلاً کتاب جدول الاعداد، کتاب الهندسة العملية، کتاب طریقہ حل الاعمال۔

(ک) قسطنطنیہ مشرق و مغرب کا نقطہ اتصال تھا، اس کو ترکوں نے ۱۴۵۳ء میں فتح کر لیا تھا، یہاں کے ایک عالم لیو تو سکوس نے محمد بن سیرین کی کتاب تعبیر الروایا کا ترجمہ یونانی سے لاطینی میں کیا، اس کتاب کا ترجمہ عربی سے یونانی میں پہلے ہو چکا تھا۔

۲۔ مسلمان عالموں اور فلسفیوں کا اثر | یورپ کے فلسفیوں اور ان کے فلسفہ خصوصاً ریاضیات، فلکیات اور طب پر مسلمان علماء کا اثر بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ازمنہ وسطیٰ میں علوم کی تاریخ بھی مختصر بیان کر دی جائے، علماء مغرب نے اس موضوع پر بڑی ضخیم کتابیں لکھی ہیں، اگر ہم مختصر طور پر مشہور ترین مسلمان فلسفیوں کے اثر کو بیان کرنے پر قناعت کریں گے۔

۱۔ معتزلہ۔ جب معتزلہ نے دینی عقائد کی بنیاد عقل پر قائم کی اور اصول دین میں کج بحث و تفسیل کرنے لگے اور ان کے بہت سے خیالات عام مسلمانوں کے عقائد کے خلاف نظر آئے تو اس سے مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہو گیا، اس کا اثر غیر مسلموں پر بھی پڑا، چنانچہ مشرق کے یہودی اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ معتزلی اثرات نے فلسفہ یہودیہ کی صورت اختیار کر لی، ان یہودیوں میں جو معتزلہ سے زیادہ متاثر ہوئے، سعد یا بن یوسف یاسعید القومی (ت ۹۴۲ء) ہے، یہ الہیات میں

خاص طور پر متاثر ہوا، اور عربی میں کتاب الامانات والاعتقادات تالیف کی، جس میں معتزلی اثرات نمایاں ہیں،

۲۔ اخوان الصفا۔ اخوان الصفا میں اس زمانہ کے علوم و معارف جمع کیے گئے تھے، ان رسائل کا مشرق میں بڑا اثر ہوا، جب ابو الکلم عمرو بن عبدالرحمن کرمانی اندلسی (متوفی ۱۰۶۶ء) مشرق آیا، تو یہ رسائل ساتھ لے گیا، ان رسائل کا اثر کیمیا پر خاص طور سے ہوا، یہ رسائل عبرانی میں ترجمہ کیے گئے، اس لیے یہود کے فلسفہ پر بھی ان کا اثر ہوا، خصوصاً سلیمان بن یحییٰ بن جبیر (متوفی ۱۱۷۰ء) لمعتب بانفلاطون الیہود اور اس کے مناصر ہبیا بن باکودا کے فلسفہ پر۔

۳۔ الکندی۔ یسوعب بن اسحاق کندی (متوفی تقریباً ۱۰۲۶ء۔ ۱۰۳۷ء) عرب کا بڑا حکیم اور اسلام کے مشہور فلاسفہ میں سے ہے، اس کی اکثر کتابوں کا لاطینی میں ترجمہ ہوا، اور زمانہ طباطبائی کے آغاز ہی ۱۱۵۳ء سے اس کی کتابیں طبع ہونے لگیں، اس کا اثر طبعیات اور بصریات پر کافی پڑا، خصوصاً وجہ باکیون (ت ۱۲۹۴ء) جو تجربی علوم میں انگلستان کے اکابر میں سے ہے، اور یورپ میں بار دہ کی ایجاد اسی کی جانب منسوب ہے، اس سے بہت متاثر ہوا، فیتکو (تقریباً ۱۲۷۰ء) نے بھی اس کا اثر قبول کیا، فیتکو جو جرمن پولش ہے، وہ ریاضیات، طبعیات اور بصریات کا عالم تھا، کندی نے موسیقی کے ایتقاع کے متعلق کتاب تالیف کی، حالانکہ یورپ اس کے صدیوں پر ایتقاع سے واقف ہوا۔

۴۔ رازی اول۔ ابو بکر محمد بن زکریا رازی (ت ۱۰۳۷ء۔ ۱۰۹۲ء) عرب کا جالینوس مسلمان طباطبائی کا سردار، ازمنہ وسطیٰ کا بہت بڑا مفکر و نامور طبیب، طبیعات اور کیمیا کا عالم اور مشہور فلسفی تھا، کیمیا میں اس کی تالیف کتاب الاسرار ازمنہ وسطیٰ میں، بلکہ اس کے بعد بھی علم کیمیا کی بنیاد کی کتاب بنی گئی ہے، اس کا ترجمہ جبرائیل دقلمونی نے کیا، رازی نے طب میں کتاب الحیاتی تالیف کی، پھر کتاب المنصور

کے نام سے اس کا خلاصہ کیا، کتاب الحادی کا ترجمہ لاطینی میں صقلیہ کے یہودی طبیب فرج بن سلیم نے ۱۱۸۹ء (۵۸۶ھ) میں چارلس اول کی سرپرستی میں کیا، کتاب الحادی پہلی مرتبہ ۱۲۸۶ء اور پانچویں مرتبہ ۱۵۴۲ء میں چھپی، کتاب المنصوری کا ترجمہ لاطینی میں ۱۵۶۱ء میں اور اس کے بعد یورپ کی دوسری زبانوں میں ہوا، اس کتاب میں چچک کے متعلق سب سے پہلی تقریر ہے۔

۵۔ افارابی - معلم اول ارسطو کے بعد یہ معلم ثانی کا درجہ رکھتا ہے، اہل یورپ میں اب تک افارابی کے فلسفہ کی بڑی عظمت کی جاتی ہے، اس کی متعدد کتابوں کا لاطینی میں ترجمہ ہوا، اور وہ پیرس میں ۱۲۷۳ء میں شائع ہوئے، اور وجہ بایکون نے ان کا اثر قبول کیا، چنانچہ وہ اس کا قائل ہے کہ عقل فاعل نفس انسانہ جزئین ہے، بلکہ اس سے علاحدہ ہے، اور وہ اپنے مادہ میں اس سے مختلف باختلاف جوہری ہے۔ جو افارابی کا خیال ہے۔ البرٹ کبیر (ت ۱۳۰۰ء) ارسطو کی تعلیمات کے سمجھنے اور سمجھانے میں افارابی اور ابن سینا کے نقش قدم پر گامزن رہا، دو نالڈن ٹرمونی اور دیمینقوس بھی فلسفہ کی ترویج میں افارابی سے متاثر ہوئے۔

۶۔ ابن سینا - اس کا لقب معلم ثالث اور شیخ الرئیس ہے (ت ۱۰۳۷ء) رازی کے بعد مسلمان اطباء میں اس کا درجہ سب سے بلند ہے، مسلمان فلسفیوں میں اس کا اثر یورپ کے فلسفہ پر ابن رشد کے بعد سب سے زیادہ ہے، لیکن طب میں فلسفہ سے زیادہ اثر پڑا، جو لوگ افارابی سے اثر پذیر ہوئے ان میں سے بیشتر ابن سینا سے بھی متاثر ہوئے، اسکندر ہانی انگلستانی (ت ۱۲۴۵ء) اور توماس یوز کی انگلستانی (ت ۱۲۶۰ء) بھی اس سے متاثر ہوئے جنہوں نے انہیات میں البرٹ کبیر کی انہیات ارسطو کی شرح بلکہ سینٹ ٹوما کی شرح سے بھی پیٹے ابن سینا کے اثر سے ارسطو کی رائے کے موافق لکھا ہے، اور وجہ بایکون کو جب یہ معلوم ہوا کہ ارسطو نے امور معلومہ میں غلطی کی ہے تو اس پر اس کو اعتماد نہ رہا، اور وہ ارسطو کی رایوں کی توضیح میں زیادہ ابن سینا پر اعتماد کرتا تھا۔ ازمنہ وسطیٰ میں یورپ نے جو بڑے درجے کے فلسفی اور تکلم پیدا کیے وہ البرٹ کبیر

لقد الله العقل الفاعل ليس جزءا من النفس الانسانية. ولكنه مفارق لها مادا مختلف عنها في مادته
اختلافاً جوهرياً

۱۱۸۳ء (۵۸۰ھ) اور سینٹ ٹوما الاکوئی (ت ۱۲۷۳ء - ۱۲۷۹ء) میں یہ دونوں ابن سینا سے بہت متاثر تھے، البرٹ نے اپنی تصانیف میں ابن سینا کی تقلید کی، چنانچہ اس نے ابن سینا کی طرے ارسطو کے علوم کو ایک مجموعہ میں جمع کر دیا، اور جب سینٹ ٹوما نے وجہ باری پر پانچ دلیلیں قائم کیں تو تاریخ مسیحیت میں پہلی مرتبہ وہ ان دلائل میں ارسطو کے مسلک پر چلا اور ارسطو کی رایوں کے بیان میں ابن سینا کے اسلوب پر اعتماد کیا، اور ٹوما کے تشخص کے بعد دوران کے غیر مادی ہونے میں ابن سینا کی تقلید کی، متی الاکو اسپارٹی (ت ۱۳۰۰ء) اور دیرش الفریورن بھی جس کی وفات ۱۳۱۰ء کے کچھ بعد ہوئی ابن سینا کے نظریہ فیض سے متاثر ہوئے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ پیدا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور نظریہ فیض خلق عالم کے حافی نہیں ہے، اور دیرش نے ابن سینا کے اس قول کی بھی موافقت کی ہے کہ عقل فاعل مادہ نفس کے لیے مبداء سببی ہے اور اس کا تعلق نفس کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے قلب کا تعلق جسم حیوانی کے ساتھ۔ اس میں وہ سینٹ ٹوما کا مخالف ہے، فن طب میں ابن سینا کی کتاب قانون کا ترجمہ جیرارڈ ٹرمونی نے کیا، ۱۲۵۰ء سے ۱۲۵۷ء تک قانون کا لاطینی ترجمہ پندرہ مرتبہ اور عبری ترجمہ ایک بار چھپا، ایک مائیک قانون شیخ الرئیس کو طب میں کتاب مقدس کا درجہ حاصل رہا، اس کے برابر کسی کتاب کا فائدہ حاصل نہیں کیا گیا۔ عربی زبان اور رومن رسم الخط میں ۱۵۹۳ء میں قانون کتاب النجاة (تالیف ابن سینا) کے چھپا، کتاب النجاة کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں ۱۵۵۰ء میں طبع ہوا، ابن سینا کی اکثر کتابوں کا ترجمہ لاطینی اور عبری زبان میں کیا گیا،

۷۔ ابن الہیثم - ابو علی محمد بن الحسن بن الہیثم (ت تقریباً ۱۰۳۹ء - ۱۰۳۹ء) فلسفہ طبیعی کا بڑا عالم تھا، اسکی آئینہ کی تشریح اور آئینہ کے متعلق طبی مسائل یورپ میں مسائل ابن الہیثم کے نام سے مشہور ہیں، اس کی تالیف کتاب المناظر میں ایسے نظریے پائے جاتے ہیں جو آج علم جدید کا جزو سمجھے جاتے ہیں، اس کتاب کا ترجمہ لاطینی میں بارہویں صدی عیسوی میں ہوا، وجہ بایکون اور فیلو پر اس کا بہت اثر ہے۔

۸۔ المعری - حکیم شاعر ابو العلاء المعری (ت ۱۰۵۸ء - ۱۰۵۸ء) کا کلام اگرچہ بہت عام اور مشہور ہے

گر اس میں فلسفیانہ خیالات خصوصیت کے ساتھ نہیں ہیں، اس کا اصل فلسفہ اس کے "رسالۃ الغفران" میں ہے جس میں اس نے اپنا جنت اور دوزخ کا ایک خیالی سفر بیان کیا ہے، وہ ان دونوں مقاموں میں بعض ادیبوں اور شاعروں اور عالموں کو دیکھتا ہے، ان سے ناقہ دار اور نظریات گفتگو کرتا ہے، اس رسالہ نے دلتے دلتے (ت ۱۳۲) کے ذہن میں "ڈی وائن کامیڈی" کا خیال پیدا کیا۔

۹۔ الغفرانی۔ غزالی (ت ۵۰۵ھ، ۱۱۱۱ء) نے عامۃ الناس کے عقائد غراب ہو جانے کے خوف سے ان میں فلسفہ کی اشاعت کو ناپسند کیا، اور اس کے ابطال کے درپے ہوئے، اسی لیے حجۃ الاسلام ان کا لقب ہوا، انکی کتابیں خصوصاً احیاء العلوم ۵۱۵ء سے پہلے سنی انکی وفات کے کل چالیس سال بعد ترجمہ کی گئیں، احیاء العلوم کو ہودی اور عیسائی فلسفیوں نے بہت پسند کیا، ابو الفرج بن العبري (ت ۵۸۹ء) نے علم اخلاق میں اپنی تالیف اکھامریں احیاء سے اقتباس کیا ہے، اس کا اثر بہا بن یوسف بن باکو کی عربی کتاب کتاب الہدایۃ الی فرائض القلوب میں بھی ظاہر ہے، امام غزالی پر البرت الکبیر مقدس ثوما اور ازمنہ وسطی کے بعض متاخرین فلاسفہ نے اعتماد کیا ہے، غزالی کا اثر تین صورتوں میں ظاہر ہوا،

(۱) نفی سبیت غزالی کا عقیدہ ہے کہ تمام امور اللہ کے ارادہ سے چلے جاتے ہیں، نہ کہ ان اسباب جو ہمارے سامنے ہیں، اس سلسلہ میں اہل کلیسا ان کا مقلد ہوئے، کوئی عجیب چیز نہیں ہے، اسی کے مشابہ افسیوسم (ت ۵۸۹ء) کا یہ قول ہے کہ سبب اور سبب کے درمیان صرف تذکرہ کا علاقہ ہے، کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے، ڈیو کا کیے بعد دیگرے پایا جاتا ہے کہ مستزہم نہیں ہے کہ ایک امر دوسرے امر کا سبب ہو، غزالی علیہ حق اللہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں اور افسیوسم اس میں نفیاتی بحث کرتا ہے کہ ہم جب کوئی آواز سنتے ہیں تو حکم لگاتے ہیں کہ اس کا بولنے والا کوئی انسان ہے، کیونکہ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہم نے کسی انسان سے ایسی ہی آواز سنی ہے، اور آواز اور اس کے بولنے میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جس کا ادراک عقل کرتی ہو۔

(ب) الشک۔ نظریہ معرفت میں شک کا قول غزالی کا کوئی اچھا قول نہیں ہے، غزالی سے پہلے

میدنت گئس (ت ۱۳۳۰ء) اس کا قائل تھا، اس کی رائے میں انسان کے اندر ظاہری حواس ہیں، پھر ان کے اوپر باطنی حواس، پھر ان کے بلندی عقل کا درجہ ہے، جو ان کے محسوسات میں حکم لگاتی ہے، لیکن عقل انسانی ایک شے کو اپنے کچھ بھی علی پاتی ہے، کیونکہ عقل میں تغیر ہوتا رہتا ہے، کبھی وہ مدد رکھتی ہے اور کبھی نہیں، اور کبھی معرفت کی طرف دوڑتی ہے، حالانکہ خود حقیقت غیر متبدل ہے، اس لیے جب ہم اپنی طبیعت کو متغیر دیکھتے تو اپنے نفس کو نور عقل کے باقی رکھنے والے مصدر کی طرف ترقی دو، کیونکہ کل حقائق کا مصدر وہی غیر متبدل حقیقت ہے جو اللہ ہے، مگر امام غزالی اس سلسلہ میں گئس پر فائق ہیں، کیونکہ گئس عقل میں شک کرتا ہے، پھر عقل ہی سے معرفت چاہتا ہے، اور غزالی عقل میں شک کرتے ہیں، اور یقین کرتے ہیں کہ معرفت اس نور سے حاصل ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ قلب میں ڈال دیتا ہے، یہ تعجب کی بات ہے کہ ڈیکارٹ (ت ۱۶۵۰ء) اس دقیق فرق سے بے خبر رہا، جسے غزالی نے نظریہ شک میں ملحوظ رکھا ہے۔

(ج) عقل و فلسفہ کو دین و شریعت کا تابع بنانا، یہ ان اسلامی افکار میں جن کا اثر یورپی افکار میں ظاہر ہوا، سب سے زیادہ روشن ہے، غزالی نے یہ نہیں کیا کہ دین اور فلسفہ میں ہم آہنگی اور توافقی پیدا کریں بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ علم، فلسفہ اور عقل وحی، دین اور شریعت کے خادم ہیں، جس کا اثر ازمنہ وسطی کے فلسفہ میں پوری طرح ظاہر ہے، بالخصوص البرٹ کبیر اور ٹوما کے یہاں، اور ان دونوں نے فلسفہ اسلامیہ اور ابن رشد اور غزالی کا اثر بہت قبول کیا، اور کچھ زمانہ سے اسقف کنزبری اوڈ ازمنہ وسطی کے فقہاء بھی اس کے قائل ہو گئے تھے، فلسفہ کا تعلق دین سے ایسا ہی ہے جیسا خادمہ کا تعلق سید سے ہوتا ہے۔

۱۰۔ ابن باجہ۔ ابن باجہ نے تقریباً ۴۵ سال کی عمر پائی (ت ۵۳۳ھ - ۱۱۳۸ء) اس نے فلسفہ میں ایک نئی روح ڈالی، اور فلسفی فکر کی بنیاد ریاضیات اور طبیعیات پر قائم کی، دین اور عقل کے درمیان بحث سے علیحدگی اختیار کر کے صرف عقل سے کام لیا، موسیٰ الزبولی جس نے تہذیب المستوح

کا ترجمہ عربی زبان میں کیا گیا، اس کے واسطے سے ابن باجہ کا اثر یورپی فکر پر ظاہر ہوا۔ چنانچہ البرٹ اعظم اور بوئتیوس داسیا اس سے متاثر ہوئے جو اس کو قائل ہیں کہ انسان حقائق علمیہ تک پہنچنے ہی سے سعادت حاصل کرتا ہے۔

۱۱۔ ابن طفیل (ت ۵۸۵ھ، ۱۱۸۵ء) ازمنہ وسطی کا زبردست مفکر ہے، اس کی تالیف رسالہ "حی بن یقظان" میں ایک فلسفیانہ افتادہ ہے جس میں انسان کی فطری خلقت کے عقل انسانی کے طبیعی ترقیوں کے ذریعہ معرفت کے سب سے بڑے مرتبہ پر پہنچ جانے پر بحث کی گئی ہے۔ اس رسالہ کا ترجمہ عربی میں کیا گیا، اور بیکوٹ نے لاطینی میں اس کا ترجمہ کر کے "معربی اصل کے" ۱۶۷۵ء میں طبع کرایا۔ اس رسالہ کا اثر بلیتا سا روائتیاں کے اندر "نیو" (۱۶۷۵ء) اور روسو کی کتاب "ہل" میں نمایاں ہے، سپینوزا بھی اس سے اثر پذیر ہوا، اور لیترونے اسے پسند کیا، روبسن کروڑوں کے قصہ مولفہ ۱۶۱۹ء میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوا، اور اسی کے اثر سے موسی بن ممیون نے فلسفہ اور توحید اور ازمنہ وسطی کے فلسفیوں نے فلسفہ اور کیتھولک عقائد کے درمیان میں تطبیق کی کوشش کی، اور ابن طفیل کی نشوونما اور نظریہ معرفت اور تجربی علم کا اثر یورپ کی جدید فکر میں ہوا،

۱۲۔ ابن رشد (ت ۵۹۵ھ، ۱۱۹۵ء) کا علمی تاریخ میں بڑا درجہ ہے، وہ ازمنہ وسطی میں بڑے درجہ کا مفکر ہوا ہے، اس کا فلسفہ قیمتی معلومات کا ذخیرہ ہے، اور اس کے فلسفہ نے فکر انسانی میں ایک جوش پیدا کر دیا، وہ ارسطو کی کتابوں کا محض شارح نہیں تھا، اس کی شرحیں حقیقت میں اس کی ذاتی رایوں کا آئینہ یا قدیم رایوں کی صحیح تفسیر ہیں، اور ارسطو کا فلسفہ سمجھنے کے لیے وہ وسیلہ ہیں، اسی لیے یہ شرحیں ارسطو کی کتابوں کے ساتھ چھاپی جاتی تھیں، اور اسی لیے ولیم اوگورڈ (ت ۱۳۳۳ء) نے جوہرین کا مقنن اور اس مجلس کا رکن تھا، جسے پوپ گریگوری نہم نے ارسطو کی کتابوں کی تصحیح کے لیے قائم کیا تھا، ارسطو کی کتاب "ماوراء الطبیعیہ" اور اس کی ارسطو کی شرح پر

اعتماد کیا تھا، ابن رشد کی کتابوں کا ترجمہ عربی اور لاطینی میں کیا گیا، اس کی کتابیں صرف وینس میں پچاس سے زیادہ چھاپی گئیں، اور یورپ نے فلسفہ ابن رشد سے پورا فائدہ اٹھایا۔

ابن رشد کے متبعین | ابن رشد کے فلسفہ نے یورپ کی قوت فکر میں آزادی پیدا کر دی، اور ازمنہ وسطی اس کے مخالفین کے مفکرین نے ابن رشد کی شروح کو بہت پسند اور اس کی رایوں سے اتفاق کیا، اور یورپ میں ایک مستقل مسابک شدہ پیدا ہو گیا، اس کے ماننے والے بحث و نظر میں عقل سے کام لینے لگے، وہ محض دینی روایات پر اعتماد نہیں کرتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے مقابلہ میں ایک جماعت مسلک رشدیہ کے مخالفین کی پیدا ہو گئی، جس کا مقصد دین کی حمایت اور ابن رشد اور ارسطو کی مخالفت تھا، مسلک رشدی کا سربراہ اور وہ شخص سیفرا البرابسونی تھا، جو پیرس یونیورسٹی میں بڑے درجہ پر فائز تھا، کلیسا نے اسے کالج سے نکال دینے کا حکم صادر کیا، مگر اس سے نہ اس کی رائے میں تبدیلی ہوئی اور نہ امنگ میں کوئی کمی ہوئی، ۱۲۱۰ء اور ۱۲۸۳ء کے درمیان میں اس کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا،

سیفرا کا خیال ہے کہ البرٹ اکبیر اور قدیس ٹوماس نے ارسطو کے فلسفہ کو صورت بگاڑ کر پیش کیا ہے، سیفرا قدم عالم کا قائل تھا کہ اللہ سوا موجود واحد کے اور کسی چیز کے خلق پر قادر نہیں ہے، اور بہت سی غیر فانی اور ناگزیر عقول کا وجود ہے، اور عقل انسانی صرف ایک ہے، اور جو ہر وجود سے مختلف ہے، اور لہذا عقل لہذا شرع سے مختلف ہے، ابن رشد کے موافقین میں بوئتیوس داسیا بھی ہے جو پیرس کالج میں تھا، اور سیفرا کا ہم خیال تھا، بریانیہ دی نیفل بھی رشدی تھا، یہ ان دونوں کا ہم عصر تھا، ابن رشد کے پیروں میں جان جانڈون الفرنسی (ت ۱۳۲۵ء) سب سے بڑھا ہوا ہے، اس نے بہت سے مسائل میں ابن رشد کی پیروی کی، چنانچہ وہ قدم عالم اور قدم حرکت کا قائل تھا، اور اس کا عقیدہ تھا کہ ہر ممکن الوجود موجود بالضرورت ہے، اور اس کا منکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کل موجودات کا خالق ہے

اور عقل بشری کی وحدت اور اس کے خلود کا عقیدہ رکھتا تھا، اس کے فلسفہ کے بنیادی مسائل حریف ہیں۔
(۱) "وجود کی طبیعت اور مادی تفسیر" جو خلق عالم کے دینی تصور اور مفردات وجود کے ساتھ غایت البسیہ کے عقیدہ کے خلاف ہے۔

(ب) "ازلیہ مادہ اور قدم عالم کا عقیدہ" جس سے خلق عالم میں اللہ تعالیٰ کے ارادہ بلکہ خلق عالم کا انکار لازم آتا ہے۔

(ج) "عقل بشری کی وحدت اور عقل جزئیہ کے عدم خلود کا عقیدہ" یعنی پوری بشریت میں ایک عقل کا فرما ہے، اور بشر کے جملہ افراد صرف اسی عقل کے مظاہر ہیں۔ جیسے ایک سید کی متعدد شکلیں کئی ایمون میں پائی جاتی ہیں، جب کوئی فرد بشر مر جاتا ہے تو اس میں منظر عقل معدوم ہو جاتا ہے۔ جس طرح جب کوئی اُمید ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے سید کی شکل غائب ہو جاتی ہے، کلیسا نے اس کی سختی سے مخالفت کی، کیونکہ اس سے موت کے بعد جزا و سزا کا انکار لازم آتا ہے اور مرنے کے بعد ایک آدمی کے دوسرے سے افضل ہونے اور سعادت کے مراتب کی نفی لازم آتی ہے، جو نہ ہی عقیدہ خلاف ہے۔
(د) "انسان مختلف مقضیات کی بنا پر اعمال کے صدور پر مجبور ہے" نہ اس کا کرنا اس کے اختیار میں ہے اور نہ کرنا اس کی قدرت میں ہے، اس عقیدہ سے انسان کے اپنے ارادہ میں آزاد ہونے کی نفی لازم آتی ہے، حالانکہ اختیار اور ارادہ کی آزادی ہی پر انسان کے اعمال کی جزا و سزا مبنی ہے، اس لیے یہ عقیدہ بھی دینی تصور کے خلاف ہے۔

(۲) "نظر حقیقتین" یعنی دین اور فلسفہ کے درمیان استکمال کا علاقہ ہے، ضرورت کا علاقہ نہیں نہیں ہے کبھی ایک بات جو فلسفہ کے نقطہ نظر سے صحیح ہوتی ہے، دین کے نقطہ نظر سے غلط ہوتی ہے، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، اس عقیدہ کی رو سے دینی ادا و نواہی کی کوئی وقعت نہیں رہ جاتی، اور وہ صرف نسبتی رہ جاتے ہیں۔

رشدیت پر س سے باؤ واد (اٹلی) منتقل ہوئی، وہاں سولہویں صدی مسیحی کے نصف تک اس کی گرم بازادی رہی، رشدیت کے پیروں میں کاتینوس تینافوس (ت ۱۶۵۷ء) تھا، جس نے فلسفہ ابن رشد اور کلیسا کی تعلیمات کے درمیان میں تطبیق کی کوشش کی، لیکن تیرہویں صدی عیسوی کے اواخر میں یورپ میں ابن رشد اور ارسطو کے فلسفہ کی سخت مخالفت شروع ہوئی، اس کا بڑا سبب وہ خطرہ تھا جس کا نشانہ دین بن رہا تھا، چنانچہ کلیسا نے ان دونوں کے فلسفوں کو پڑھانے کی ممانعت کر دی، اور رشدیہ پر بھی طرح طرح کی سختیاں کی گئیں، کلیسا کے علماء نے رشدیہ کی رد میں کتابیں لکھیں، جس میں البرٹ الیکبیر اور قدیس ٹوما زیادہ مشہور ہیں، ان دونوں کے بعد کچھ اور لوگ اس کام کے لیے آئے، ان میں اغیڈوس رومی (چودھویں صدی کوادائل میں) اور رامون اول (ت ۱۳۱۵ء) قابل ذکر ہیں، مگر ان کی کتابیں محض دینی مناظرہ تھیں، علمی و تحقیق۔

۱۲۔ ابن خلدون - ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عبد الرحمن بن خلدون (ت ۱۴۰۶ء) نے یورپ میں علم اور فلسفہ میں اثر پیدا کیا، البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ علم الاجتماع اور فلسفہ تاریخ کے علمائے اس نے سب سے پہلے فلسفہ تاریخ کے قوانین وضع کیے، جس کو اس نے اپنے مقدمہ میں اجمالی یا تفصیلی طور پر ثابت کیا ہے، اور جس سے اہل یورپ صدیوں بعد واقف ہوئے۔

علم اور فلسفہ پر یورپ کا اثر | ۱۔ مسلمانوں نے قدیم فلسفہ، خصوصاً یونانی فلسفہ کو ضائع ہونے سے بچالیا، جب پہلی مرتبہ نصرانیات یونان میں داخل ہوئی تو فلسفہ سے اس کو دین میں ضرر کا خوف پیدا ہوا، اور اس اس کی تعلیم کی ممانعت کر دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلسفہ کی کتابیں خانوں میں رکھ دی گئیں، یا زمین میں دفن کر دی گئیں، جب مامون نے ۸۰۳ء میں فتح حاصل کی تو اس وقت ان کتابوں میں سے بہت سی ضائع ہو چکی تھیں، اگر مسلمان نہ ہوتے تو قدیم فلسفہ بالکل ضائع ہو جاتا،

۲۔ مسلمانوں نے یونانی فلسفہ عربی زبان میں ترجمہ کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کا درس دیا،

اس کی تشریح کئی اور اس کے مشکل مسائل کی تفسیر و تدریج کی، پھر اس میں فکر و نظر کے نئے طریقوں اور جدید تحقیقات اور نئے قوانین کا اضافہ کیا۔

۳۔ مسلمانوں نے فلسفہ کو ازمہ قدیم سے نئے زمانہ کی طرف پہنچایا۔ اور اس کو ازمہ قدیم کے معلومات و تحقیقات کا ماحذب دیا۔ اور علوم کو نقل کر کے محفوظ کر دینا اس کی ایجاد و اختراع سے کم اہم نہیں ہے، مسلمانوں نے اس کی پوری کوشش کی کہ علم دنیا میں ہمیشہ باقی رہے، اس لیے وہ زمانہ جس میں وہ علم کے سردار تھے، علم سے کس طرح غالی رہ سکتا تھا۔

(۱) حساب۔ مسلمانوں نے ارقام کو درست کیا، مرکب و بیض حسابی عملیات کو آسان بنا دیا اور سب سے پہلے ان ہی نے علامت وضع کر رکھی، اور کسر عشری کے لیے فاصلہ کی علامت ایجاد کی اس کی قدر وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو علم حساب اور تجربہ میں علم یونان کے تقصیر مغل سے واقف ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ ہندسہ کے مقابلہ میں ان دونوں علوم میں ان کو پوری دستگاہ نہ تھی،

(ب) الجبرا۔ عرب ہی جبر کے بنیادی قواعد اور اس کے ابتدائی اصولوں کے موجد ہیں، انھوں نے جبر کے علامات و اشارات کو منضبط قوانین کی صورت میں مرتب کیا، اور ایسے قوانین و ضوابط سے عدد کو مستند کیا، جس سے لوگ پہلے ناواقف تھے، خوارزمی نے معادلہ کو درجہ ثانیہ سے حل کیا، جیسا کہ ہم لوگ اب کرتے ہیں، عمر خیام نے معادلہ کو درجہ ثالثہ و رابعہ سے قطع مخروط کے واسطے سے حل کیا جو معادلات کے حل میں علم ریاضیات کی رسانی اور تحقیق کا انتہائی درجہ ہے، اس نے جبر اور ہندسہ کے درمیان میں ایک مضبوط علاقہ معلوم کیا، اور ہندسی عملیات کے حل میں جبر کے طریقوں سے اور جبری اعمال کے حل میں ہندسی طریقوں سے کام لیا اور اس کو یہ کامیابی ہندسی تحلیل کے اصول کے موجد دیکھا ہے سے بہت پہلے ہوئی،

(ج) ہندسہ۔ اگرچہ یونان نے ہندسہ میں کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی کہ آئندہ آنے والا سین

کچھ متذکر سکے، اسکے باوجود ابو علی محمد بن حسن بن شیم نے کتاب تفسیر کی طرح کی ایک کتاب تالیف کی، جس کے ہندسی مسائل نئے ہیں اور جو قدما کے علم میں نہیں تھے، عربوں نے ہندسہ کو صحیح طریقہ پر سمجھا، (د) المثلثات۔ علم مثلثات و ان کے اکثر مسائل و قوانین عربوں ہی نے معلوم کیے، اور مثلث گروی میں اضلاع کے جیب کے تناسب کو ان کو دیا کے جیب جو ان کے مقابل ہوں ثابت کیا، اور اوتار کی جگہ جیب کو استعمال کیا، اور مثلثات گروی کی مساحت کو سمجھا، اور ان ہی نے پہلے پہل ویرقہ والے مثلثات کے حل میں قانون خامس کو نکالا، اور سب سے پہلے جیب، اس اور قاطع وغیرہ کے درمیان تعلق ظاہر کیا اور کرہ کی سطح کے نقوش کے اصول کو سمجھا۔

(۴) علم ہیئت (علم افلاک) سب سے پہلے مسلمان عربوں نے علم نجوم (جوتش) کے اوہام پر مبنی ہونے کی وجہ سے غلط ہونے کا دعویٰ کیا، البتہ اس میں جہانگیر ستاروں اور سیاروں کے ان مسائل کا تعلق جو مشاہدہ رصد و تفتیش پر مبنی ہیں، تحقیقات کی پوری کوشش کی، بلکہ ہمیں وہ یونان جو بھی سبقت لے گئے، انھوں نے سیاروں کی حرکت کو ان کے افلاک میں معلوم کیا اور سب سے پہلے خط نصف النہار کے درجہ کے طول کی علمی اور قانونی تحقیقات کی اور زمین کی گردیت اور اسکے محور کے گرد اس کی گردش معلوم کی اور رصد کے نہایت عمدہ اور نئے آلات ایجاد کیے، اور بجائے دانی گھڑی بنائی، اور طبیات خصوصاً کیمیا میں تجربہ کا اہتمام کیا جس نے جدید ترقیوں کا راستہ کھول دیا، (۵) علم طب۔ ازمہ وسطیٰ میں یورپ میں طب کے نام سے کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ دفع مرض کے لیے ہی خیالات پر عمل تھا مثلاً وہ لوگ بیمار کے مرض کو خوب مارتے تھے تاکہ اس کا شیطان جس کے اثر سے بیمار آیا ہے، بھاگ جائے، اور اگر ان کے وہم میں یہ شیطان اتنا کرکٹ ہو تا کہ مرض کے بدن سے اس کے نکلنے کی کوئی امید نہ ہوتی تو شیطان کو مارنے کے لیے مریض کو جی مار ڈالتے تھے، اسی زمانہ میں رازی، ابن سینا، ابن شیم اور ابن نے دنیا میں تشریح کی روشنی پھیلانی، زندہ اور مردہ جسموں کی تشریح کی اور جراحی کے عملیات اور بیوش کرنے کے طریقے استعمال کیے،

۵۔ عربوں نے علمی اصطلاحات ایجاد کیں جن میں سے بعض اصطلاحوں کا یورپ والوں نے ترجمہ کیا

اور بعض کو بکھنڈ لے لیا۔

۶۔ انھوں نے اہل یورپ کو افلاطونیت جدید سے پھر کر ارسطاطالیسیت کی راہ پر لگا کر فکر صحیحہ اور نتیجہ خیز علم کا دروازہ کھول دیا۔

۷۔ پہلے اہل یورپ احوال عالم کے متعلق دوسرے اہل فکر کے خیالات کو تقلیدی طریقہ پر بے چون و چرا مان لیتے تھے۔

عربوں نے انکو ان امور میں بحث و نظر کا طریقہ سکھایا اور ان میں عقلی جوش اور فکر و نظر کی نئی دنیا پیدا کر دی۔

۸۔ دنیا میں رواداری پھیلانا بھی عربوں کا کارنامہ ہے۔ یورپ میں مسیحی کے عیسائی فرمانروا اس رواداری

میں ضرب المثل تھے کہ انھوں نے اپنے دربار میں یہود و نصاریٰ اور مسلمان تمام مذاہب کے علماء مفکرین کو جمع کیا تھا مگر اس سے بہت پہلے اموی اور عباسی خلفاء اس کا نمونہ پیش کر چکے تھے انھوں نے اپنی

یہاں یہودی، عیسائی، مجوسی اور صابی وغیرہ بہت مذاہب کے علماء کو جمع کیا تھا۔

۹۔ انھوں نے فلسفہ کا خاص شوق اور ولولہ پیدا کیا، اور حقائق کو جاننے کی کوشش صرف علم و

حقائق کے حصول کے لیے کی جس میں کوئی اور غرض شامل نہ تھی، ان کے برخلاف جن لوگوں نے یونانی

کتبوں کا عربی میں ترجمہ کیا وہ باوجودیکہ اس کی اجرت میں کتاب کے ہوزن سونا ہاتے تھے پھر بھی

ترجمہ میں اتنی غلطیاں کرتے تھے کہ ترجمہ کا کام عیب اور مترجم ہونا معیوب سمجھا جانے لگا۔ یہ واضح

ہے کہ یونانی سے ترجمہ کرنے والے عموماً غیر مسلم تھے لیکن عرب مسلمان تحصیل علم میں مخلص تھے، اس لیے

انھوں نے صحیح و غلط اور کھرے کھوٹے میں پورا امتیاز قائم رکھا۔

مبادی فلسفہ حصہ اول

مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی کے مختلف فلسفیانہ مضامین کا مجموعہ، مضامین دلچسپ اور

طرز بیان رواں و سگفتہ۔ قیمت ۳۰ روپے

منیجر

اصحاب الاعراف

از جناب مولوی ضیاء الدین صاحب صلاحی

اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں اصحاب الجنتہ اور اصحاب النار کے ساتھ ساتھ اصحاب الاعراف

کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، قرآن مجید کا ایک طالب علم جب اس مقام سے گذرتا ہے تو اس کے ذہن

میں کم و بیش اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں :-

(۱) اعراف کیا چیز ہے؟

(ب) اصحاب اعراف کون ہیں؟ اور کس لیے وہاں پر ہوں گے؟

(س) اور اس سے متعلق بعض آیتوں اور فقروں کا کیا مفہوم ہے؟

اس سلسلہ میں سب سے پہلے ان تمام آیتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے جن میں اصحاب اعراف کا ذکر

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ

وَالْأَعْرَافِ (پردہ) پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو

وَنَادَى اصْحَابُ الْجَنَّةِ اِنْ سَلَامٌ

عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوا هَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ

وَرَاذَاصِرْفَاتُ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ

اصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا اجْعَلْنَا

مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى اصْحَابُ

پھیری جائیں گی تو (ہوں) انکے منظر سے گھبرا کر

الْأَعْرَافِ بِحَالٍ لَا يَعْرِفُونَ
يَسْأَلُهُمُ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ
جَعَلَكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَغِيثُونَ
أَهْلُ رَأْيِ الدِّينِ أَقْسَمُ لَكُمْ
يَا أَيُّهَا اللَّهُ بِرَحْمَةِ ادْخُلُوا
الْجَنَّةَ لِحَقِّكُمْ عَلَيْكُمْ وَكَأَنَّ
أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ

ہول انھیں گے خداوند! ہمیں ظالموں کے ساتھ
یو کجیو، اور اعراف والے جہنم کے کچھ مردوں کو جنہیں
انکی خصوصیات پہچان رہے ہونگے بچا کر کہیں گے کہ
تمہیں تمہارا جمع کرنا اور اسباب کرنا کچھ فائدہ نہ دے
(اور اللہ تعالیٰ جہنم کے رؤساء اور کبار سے کہے گا کہ)
کیا یہی اصحاب اعراف ہیں جنکے بارہ میں تم لوگ دنیا میں
قسم کھاتے تھے کہ اللہ انھیں اپنی رحمت میں نوازے گا
تو آج تمہارے فرعون کے خلاف میں انھیں اجازت
دے رہا ہوں کہ تم (اصحاب اعراف) جہنم میں داخل
ہو جاؤ تم پر دائیہ کا کوئی خون اور اندیشہ نہ ہو
اور نہ تم آگندہ مشہور پر غمگین ہو گے۔

اعراف کیا ہے؟ عربی زبان میں اعراف کا لفظ عرف کی جمع ہے، جس کا اشتقاق معرفت سے ہے
اور عرف اسی وجہ سے ہر ملکہ و بالا جز کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ معرفت، ممتاز اور نمایاں ہوتی ہے،
اسی لیے عرف الہیک امرغ کی کلفتی کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ جسم کے تمام حصوں سے اوپر ہوتی
ہے، اسی طرح ٹیلہ یا اونچی جگہ کو بھی عرف کہتے ہیں، شاخ بن ضرار نے ایک شعر میں اس لفظ کو اسی
معنی میں استعمال کیا ہے،

وَكَلَّتْ بِأَعْرَافِ تَعَالَىٰ كَانِهَا
رَمَاحَ نَخَا هَا وَجْهَةَ الرِّيحِ وَكَأَنَّ

یہاں سوال کہ مذکورہ بالا آیت میں اعراف سے کیا مراد ہے؟ تو اس باب میں ہمارے علماء
لے میں ابن کثیر، ہارون، ایک عام مفسرین سے مختلف ہیں، جیسا کہ ترجمہ ہی سے واضح ہو گیا اور ہمیں اسکی مزید توضیح کیجا چکی،
لے لسان العرب ۱۰

کے مشہور اقوال ہیں۔

(۱) اعراف سے نفس حجاب مراد ہے، جو جنت اور دوزخ کے درمیان حائل ہو گا اور
اسی کو سورہ حد میں سورہ (فصل) سے تعبیر کیا گیا ہے، فَضْرٌ بَيْنَهُمَا يَبْتَغِيهِ السُّورَةُ لَكَ بَاب
(۲) سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان پہاڑ ہوں گے جن کی
چوٹیوں پر اصحاب اعراف ہوں گے،

(۳) بعضوں کا خیال ہے کہ اعراف سے ٹیلے مراد ہیں،
(۴) بعضوں کے نزدیک اعراف اور پہلی صراط ایک ہی چیز ہے،
(۵) بعض کہتے ہیں کہ قیامت میں جبل احد جنت و دوزخ کے درمیان حائل ہو گا
لیکن ہمارے خیال میں وہی قول مانج ہے یعنی جنت و دوزخ کے درمیان حجاب یا
سورہ (فصل) ہو گی جس کے اوپر یہ لوگ روک دیے جائیں گے،
اس حجاب یا اعراف کا سبب قاضی بیضاوی کے نزدیک یہ ہے:

لمنع وصول الشراحدھا الی الرحی
تاکہ ایک کا اثر دوسرے تک نہ پہنچے

لیکن حضرت شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں:-

”اور درمیان بہشتیوں اور دوزخیوں کے پردہ حائل ہو گا یا دیوار ہو گی تاکہ باہر نہ نکل سکیں
اور اسی کو اعراف کہتے ہیں“

یہ صرف تعبیر بیان کا فرق ہے ورنہ بات دونوں حضرات کی یکساں ہی ہے،

اعراف کے لفظ سے تعبیر کی علت اور پر واضح کیجا چکی ہے، مگر بعض علماء کا خیال ہے کہ اعراف اس
مقام کا نام اس لیے ہو گا کہ وہاں کے لوگ بہشتیوں اور دوزخیوں کو پہچانتے ہوں گے، جب کہ ابن جریر

لے تفصیل کے لیے تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر دیکھنا چاہیے لے بیضاوی شریف لے سورج القرآن

نے سیدی سے اس کی روایت کی ہے، اور حضرت شاہ عبدالقادر صاحب بھی فرماتے ہیں:

”اور اس مقام کا نام اعراف اس واسطے ہے کہ مرد وہاں کے پہچانیں گے۔“

اصحاب اعراف کون گئے | رہی اس امر کی تعیین کہ اصحاب اعراف کون لوگ ہوں گے، اس سلسلے میں

سب سے پہلے اساطین تفسیر کے اقوال اور آراء بیان کر دینا مناسب ہوگا، حافظ ابن کثیر کا بیان ہے

کہ اس بارہ میں علماء کے تیرہ اقوال ہیں لیکن تمام اقوال کا ذکر باعث طوالت ہوگا، اور بعض اقوال

نہایت ایک معلوم ہوتے ہیں، اس لیے صرف مشہور اقوال کے ذکر پر ہم اکتفا کرتے ہیں،

(۱) سب سے زیادہ عام اور مشہور قول تو یہ ہے کہ اعراف پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں

اور برائیاں برابر ہوں گی یعنی نہ تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا کہ جنت میں چلے جائیں اور نہ برائیوں کا

تراز و وزنی ہوگا کہ دوزخ میں ڈالے جائیں، جیسا کہ خود کلام مجید میں فرمایا گیا ہے:

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُخْلَوْنَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

اپنے آپ کو گھٹا دیا۔

اس لیے ان لوگوں کو اعراف پر روک دیا جائے گا تا آنکہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے انہیں جنت میں

داخل کر دے، یہ اسے سلف میں عبد اللہ بن مسعود، حذیفہ، ابن عباس، شعبی، ضحاک اور سعید بن

جبیر رضی اللہ عنہم کی ہے۔

(۲) کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اعراف پر وہ لوگ روکے جائیں گے جو اپنے والدین کی مرضی کے

خلاف جہاد میں شریک ہوئے تھے لیکن شہید ہو گئے۔

(۳) مشہور تابعی مفسر مجاہد کے نزدیک اصحاب اعراف نیکو کار علماء اور فقہاء ہوں گے،

(۴) شرجیل اور قشیری فرماتے ہیں کہ یہ شہداء ہوں گے،

(۵) عبد اللہ بن عباس سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ انبیاء ہوں گے، زجاج کو بھی یہی منقول ہے،

(۶) ابو مجلز کے نزدیک یہ ملائکہ ہیں،

علامہ ابن جریر نے ان اقوال میں سے کسی ایک کی تائید نہیں فرمائی ہے، بلکہ سب کی صحت کا

فیصلہ فرمایا ہے، البتہ ابو مجلز کے قول کی تردید کی ہے،

علامہ ابن کثیر کا فیصلہ | حافظ ابن کثیر ان مختلف اقوال کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:-

وفي هذه الأقوال يلجأ إلى اصحاب

ان اقوال میں بعض سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ

الاعراف دون اهل الجنة في

اصحاب اعراف اہل جنت سے کتر درجہ کے ہوں گے،

الدرجات وان كانوا داخلين

اگرچہ وہ بھی اللہ کی رحمت جنت میں چلے جائیں گے،

الجنة برحمة الله تعالى وفيها

اور بعض سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل جنت اعلیٰ درجہ

ما يادل انهم افضل من اهل

کے ہوں گے اور اس بارہ میں کوئی واضح نص

الجنة و اعلیٰ منهم منزلة

اور روشن دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد قطعی

وليس في الباب ما يقطع به من

فیصلہ کیا جائے،

نص جلی وبرهان منیر

حافظ صاحب کی رائے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بارہ میں کوئی ایسی قابل اعتناء نص اور

اساسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر سلف کے کسی قول کو اختیار کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہو،

تمام کتب تفسیر کو دیکھنے سے کم و بیش اسی طرح کے اقوال ملتے ہیں، مگر اس کو تسلیم کرنے

کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوع اور صحیح حدیث اس بارہ میں مروی نہیں ہے،

مفسرین کسی نہ کسی قول کو اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ اس پر ضعیف حدیثوں کے علاوہ کوئی دلیل نہیں،

لہٰذا یہ تمام اقوال ابن جریر، ابن کثیر، امام راہی کی تفسیر سے نقل کیے گئے ہیں، لہٰذا بالعموم تخرین نے تو یہی مشہور قول کو اختیار کیا ہے،

اس لیے اس کی تاویل کی وہی صورتیں بیان ہی اقوال میں سے کسی قول کو اختیار کر لیا جائے خواہ اس پر پورا اطمینان نہ ہو یا فکر و نظر سے کام لیکر کوئی اور انسب راہ اختیار کیجائے۔ اس جدید راہ کو اختیار کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پوری فکر و کاوش کے ساتھ قرآن مجید، احادیث نبوی اور اصول شریعت کو پورے طور سے ملحوظ رکھ کر قدم اٹھایا جائے، اور اس کا مقصد محض نکتہ آفرینی نہ ہو بلکہ تحقیق حق ہو

ہماری رائے | اعراف کے متعلق ہمارا نقطہ نظر اوپر گزر چکا ہے، یہاں اصحاب اعراف کی تعیین کرتے ہیں مگر اس سلسلہ میں ہمارا نقطہ نظر جدید و قدیم تمام مفسرین سے کسی قدر مختلف ہے۔

ہمارے خیال میں اصحاب اعراف بڑے کامل الایمان لوگ ہوں گے، ان کا ایمان پختہ اور ان کے عقائد غیر متزلزل تھے بڑے خستہ حال لوگ تھے، غربت، افلاس، بچاری، مظلومی، تنگی اور عسرت کے دور سے گزر رہے تھے، ماشی اور اقتصاد کی حیثیت سے نہایت پرست اور خاندانی اعتبار سے بھی اونچے طبقے کے لوگ نہ تھے، اسی لیے جب انھوں نے اسلام قبول کیا تو اس راہ میں ان کو طرح طرح کی مشقتیں اور جہتیں برداشت کرنا پڑیں، وہ کفار و مشرکین کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے، کفار و مشرکین ان کی حالت زار دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ ہم خوشحالوں کے بجائے کیا اللہ تعالیٰ ان ہی بد حالوں کی حیات سرمدی اور جنت سے سرفراز کرے گا، قرآن مجید نے مشرکین کے اس استعمار کا متعدد مقامات پر تذکرہ فرمایا ہے، یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کی دعوت حق قبول کرنے سے صرف اس لیے گریز کرتے تھے کہ اس دعوت کے ماننے والے کمزور اور پرست طبقہ کے لوگ تھے، چنانچہ فرمایا:

فَقَالَ الْمَلِكُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُم

الْأَشْقَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُم

الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُم

الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُم

وَمَا نَرِي لَكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ فَضْلٍ
بَلْ نَحْنُ لَكُمْ كَذِبِينَ
(ہود)

اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا:

الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُم

(شعراء)

کیا ہم تمہاری تصدیق کر لیں دراصل حالیکہ

تمہاری اتباع پرست لوگوں نے کی ہے

اور یہ واقعہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت پر سب سے پہلے ضغاضغ اور مفلوک الحال لوگوں نے لبیک کہا ہے، اور بڑے اور صاحب و جاہرت لوگ ہمیشہ مال و دولت کے گھمنڈ میں مبتلا رہے ہیں اس کی ایک مثال ہرقل اور ابوسفیان کی اس گفتگو میں ملتی ہے جو ہرقل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیقات کے سلسلہ میں کی تھی، اور اس سلسلہ میں ہرقل نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ آپ کے پیرو کون لوگ ہیں، شرفاء اور اصحاب و جاہرت ہیں یا غریب اور نیچے طبقہ کے لوگ، ابوسفیان نے جواب دیا تھا، غریب اور نیچے لوگ، یہ سن کر ہرقل نے یہ رائے ظاہر کی تھی کہ انبیاء کی پیروی غریب اور کمزور ہی لوگ کرتے ہیں،

اتنا ہی نہیں بلکہ رؤساء اور کبرا، یہ بھی کہتے تھے کہ کیا سوسائٹی کے کمزور اور پرست طبقہ کے لوگوں کو جنت مل جائے گی، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جنت کا وعدہ پر دیکھنا ہے، اولاً تو جنت و دوزخ کا معاملہ ہی نہیں پیش آئیگا، اور بغرض محال اگر پیش بھی آیا تو ہمیں (رؤساء اور کبرا) وہاں بھی بلند و بزرگی

وَمَا آخِذُكَ إِلَّا بِرَبِّكَ إِنَّكَ خَيْرٌ

مِنْ مَنِ اتَّبَعَكَ إِنَّكَ خَيْرٌ

مِنْ مَنِ اتَّبَعَكَ إِنَّكَ خَيْرٌ

مِنْ مَنِ اتَّبَعَكَ إِنَّكَ خَيْرٌ

مِنْهَا مُنْقَلَبًا

تو وہاں بھی اس سے بہتر ٹھکانا پاؤں گا۔

اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ یہی کمزور اور پست لوگ جو نہایت کامل الایمان تھے، اعراف پر کھڑے کیے جائیں گے تاکہ مال و جاہ کے متوالے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ ان کا خیال کتنا خام تھا، اور انہوں نے ان مظلومین کے بارہ میں جو تصور قائم کیا تھا، اور اپنے متعلق جس فریب میں مبتلا تھے، وہ کتنا غلط تھا، اسی لیے بعد میں فرمایا گیا:

أَهْوَأُكَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُ
لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ
أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ
عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ

یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسم کھاتے تھے
کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے نہ سرفراز کرے گا
سو اب تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر
کوئی خوف و حزن نہ ہوگا۔

ہمارے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور ”ہوؤلک“ کا اشارہ اصحاب اعراف کی جانب ہے اور یہ خطاب اصحاب نار میں سے خصوصیت کے ساتھ ان کبرا اور سادات سے ہے جو دنیا میں ضعیف اور کمزور طبقہ کے اہل ایمان کے متعلق قسم کھایا کرتے تھے، کہ بھلا یہ لوگ بھی کیا جنت میں جاسکیں گے، بعض علمائے تفسیر کی رائے بھی یہی ہے، چنانچہ صاحب رد مشور لکھتے ہیں:

قَالَ اللَّهُ لَا أَهْلَ الْكِبَرِ أَهْوَأُكَ
الَّذِينَ أَقْسَمْتُ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ
بِرَحْمَتِهِ

اللہ تکبرین سے کہے گا کہ کیا ان ہی لوگوں کے
متعلق تم قسم کھاتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نہ
کرے گا۔

بیضاوی نے ”قیل“ لکھ کر ایک قول نقل کیا ہے جس سے اگرچہ ہماری تائید نہیں ہوتی، مگر اس کی تردید بھی نہیں ہوتی:

وَقِيلَ لَهَا عِبْرَةٌ لِّاصْحَابِ النَّارِ
أَوْ يَرْجَى كَمَا لِيَافِيَهُمْ فِيهَا

أَقْسَمُوا أَنَّ اصْحَابَ الْأَعْرَافِ لَا

عَارِدِينَ لَآئِينَ كَيْ تَوْفِقَهُمْ كَمَا هِيَ كَرَامَاتُ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَقَالَ اللَّهُ

جنت میں داخل نہ ہونگے پس اللہ تعالیٰ یا

أَوْ يَعْطَى الْمَلَائِكَةُ أَهْوَأُكَ الَّذِينَ

کوئی فرشتہ کہے گا کہ کیا یہی لوگ ہیں جن کے

أَقْسَمْتُ الْخ

بارے میں تم قسم کھاتے تھے۔

ایک صاحب ہمارے مسلک کی تائید مفسرین کے عام خیال سے بھی ہوتی ہے کہ ”أَهْوَأُكَ الَّذِينَ“ اصحاب اعراف کا اصحاب نار سے خطاب ہو گا اور ”ہوؤلک“ کا اشارہ ضعیف جنت کی طرف ہے، کیونکہ جہنم میں جانے والے اور باب ثروت کفار دنیا میں ضعیف مومنین کے متعلق قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ جنت میں نہ جائیں گے، چنانچہ اردو تفسیروں میں حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی نے اس خیال کو نہایت خوبی کے ساتھ بیان فرمایا ہے:

”اور پکاریں گے اعراف والے مردوں کو دوزخ والوں سے کہ پہچانیں گے، ا کو ساتھ
پشت نیوں ان کے کہ منہ کالے ہوں گے اور نیلی آنکھیں، اور وہ مرد سردار کافروں کے ہونگے جیسے
ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن دائل اور مانند ان کے مشرکوں سے کہ دنیا میں کھتے تھے کہ یہ
ہرگز نہ ہوگا کہ خدا بلال، عمار اور صہیب کو بہشت میں لیجاوے اور ہم کو دوزخ میں اور
قسم کھاتے تھے کہ غلاموں اور چرواہوں کو اور ہمارے بزرگی نہ ہوگی۔“

یہ صرف شاہ صاحب کا خیال نہیں بلکہ جمہور مفسرین کی انہوں نے ترجیح فرمائی ہے، لیکن اس تاویل پر متعدد شکوک و شبہات وارد ہوتے ہیں اور ہم نے جو تاویل اختیار کی ہے اور جس کی تائید بعض اور مفسرین کے قول سے بھی ہوتی ہے وہ زیادہ دلنشین ہے۔

اس تاویل کو اختیار کرنے کے وجہ | اگرچہ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ تاویل کیوں اختیار کی گئی، اس نے
کہ خود علماء مفسرین کے اس سلسلہ میں بکثرت اقوال موجود ہیں، اور ان کا ان میں سے کسی ایک تاویل پر

اجماع نہیں ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انھیں خود کسی رائے پر پورا اطمینان نہیں ہے، حافظ ابن جریر اور ابن کثیر کی تصریحات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مرفوع حدیث بھی اس بارہ میں وارد نہیں ہے، مگر ان باتوں سے قطع نظر کر کے بھی ہم اپنے دعویٰ کے ثبوت میں چند دلائل پیش کرتے ہیں۔

(۱) امام رازی صاحب نے تمام اقوال سلف کو دو قولوں کے اندر متحد کر دیا ہے (۱) اہل طاعت و ثواب میں سے اشرار لوگ اعراف پر ہوں گے، (۲) اہل ثواب میں سے کمتر درجہ کے لوگ جن کے اعمال حسہ اور سیئہ برابر ہوں گے،

اگر غور سے دیکھا جائے تو یہاں انھیں دو باتوں کا وقتی احتمال بھی پیدا ہوتا ہے، مگر پہلا احتمال چند وجوہ سے قابل قبول نہیں ہے،

(۱) حدیثوں سے نہایت صراحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف لوگ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے تو دوسری طرف برے اعمال کا ارتکاب کرنے والے بھی اپنی سزا بھگت کر جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور بہت سے گنہگار محض اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے جنت میں چلے جائیں گے، بعض لوگ جن کی ساری زندگی مصیبت میں بسر ہوئی ہے لیکن ان کا ایک عمل خیر ساری برائیوں پر بھاری ہوگا، ایسی حالت میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہو سکتی جن کے اچھے اور برے اعمال برابر ہیں، جہاں وہ بڑے بڑے گنہگاروں کو بچالے گا وہاں ان لوگوں کو بھی بچا سکتا ہے، اور یہ محض قیاس نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کے نزدیک یہ مسلم ہے اللہ کی رحمت اس کے عذاب اور نعمت پر غالب ہے، اس لیے جب ان کے اچھے اور برے اعمال کا مقابلہ برابر ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ انھیں جنت میں داخل کر دے،

(۲) اعراف پر روکنے کی خاص حکمت کیا ہو سکتی ہے، یہ بالکل ظاہر ہے کہ اعراف یا بلند مقام پر پہنچنا

عزت و برتری کی علامت ہے، اور یہ معلوم ہے کہ اصحاب اعراف اللہ کی نظر میں معزز اور مکرم نہیں ہیں کیونکہ ان کے اچھے اور برے اعمال یکساں ہیں،

(۳) قرآن مجید نیز کسی صحیح روایت سے بھی اس خیال کی تائید نہیں ہوتی،

رہا دوسرا احتمال وہ بظاہر صحیح معلوم ہوتا ہے، مگر اس سلسلہ میں جو اقوال بیان کیے گئے ہیں وہ کسی طرح درست نہیں معلوم ہوتے، پورے غور و فکر کے بعد ہم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اس سے وہ خستہ حال مومنین مراد ہیں جنہوں نے ایمان و اسلام قبول کر کے کفار و مشرکین کے ہاتھوں طرح کی ہجرت اور مشقت برداشت کی تھی، اور جن کے بارہ میں مشرکین بطور استہزاء کہا کرتے تھے کہ یہ ارذال اور اجلاف کیا جنت میں جائیں گے، اس لیے انھیں مقام اعراف پر روک دیا جائے گا، تاکہ مال و دولت پر گھنہ کرنے والوں کو یہ اچھی طرح یقین ہو جائے کہ ان کا معیار عزت و ذلت کتنا غلط تھا۔

خاکسارانِ جہاں را بنظر حقارت منگر تو چہ دانی کردی گر دسوار سے بازند
اس سے اگر ایک طرف اشرار و صاحب و جاہرت لوگوں کی انتہائی رسوائی ہوگی تو دوسری طرف مظلومین اور ضعیف، کی دلہی بھی ہوگی، ایک کے فرعونات کی تردید ہوگی، اور دوسرے کی تنہا برودے کا رائے گی،

(۲) اسی سلسلہ بیان کے اس ٹکڑے سے "ما اغنی عنکم جمعکم و ما الکفر لکم تکبرکم"

تو ہماری تادیب کے علاوہ کسی دوسری تادیب کی گنجائش ہی نہیں رہتی، ایسا کتنا لطیف اور زبردست طنز و مزاح کہ ایک دن یہ لوگ مال و دولت کے نشہ میں چور ہو کر ان غریب اور فاقہ مست لوگوں پر بچتیاں کس رہے تھے، اور اب ان ہی غریبوں کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ تم جو مال و دولت کی کثرت پر بھولے نہیں ساتے تھے تو کیا اب تمہارا مال و دولت تمہارے کچھ بھی کام آیا، اور ہماری غریب اب جا کر رنگ لائی،

یہ تو مسلم ہے کہ اصحابِ اعراف کا اصحابِ نار سے خطاب ہے اور جو لوگ کلام کی بلاغتوں اور خوبیوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہ ہماری تاویل کی پوری تائید کریں گے،

(۳) اھؤلاء الذین اقسمتہ الخ سے بھی ہماری تائید ہوتی ہے، اور اس آیت کا مفہوم پورے حسن و خوبی کے ساتھ اسی وقت بے نقاب ہوتا ہے جب ہماری تاویل کو اختیار کیا جائے۔

(۴) اور مطلقاً جو کہا جاتا ہے کہ اصحابِ اعراف اصحابِ نار کو عار دلائیں گے تو ابھی انہیں یہ کہنے کا موقع کہاں ہے، ابھی تک ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہیں ہوا ہے اور ان کی بھینچنی اور پریشانی دور نہیں ہوئی ہے، یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جو کبھی خود اصحابِ نار کا طعن و طعنہ سن چکا ہو، یا اللہ تعالیٰ کہے،

(۵) سورہ اعراف کے موقع نزول اور انداز بیان سے بھی ہماری تائید ہوتی ہے، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے جب کفار و مشرکین دعوت نبوی کی پوری شدت کے ساتھ مخالفت کر رہے تھے، اور غریب اور مفلوک الحال مسلمانوں کو اسی قسم کا طعنہ دے رہے تھے جس قسم کے طعن و طعنہ کا اوپر ذکر ہو چکا ہے،

لعمرید خلودھم یطعون | اس پورے سلسلہ بیان میں جو وقت طلب آیتیں تھیں، ان کا مفہوم واضح ہو چکا ہے، لیکن یہ فقرہ تشریح اور توضیح کا طالب ہے، کیونکہ اس سے بعض کی تاویل

لوگوں نے اپنے خیال کی تائید اور دوسرے گروہ کی تردید کی ہے کہ اگر اصحابِ اعراف سے اشراف اور معزز لوگوں کو مراد لیا جائے تو یہ نصف یعنی طمع ان کے شایانِ شان نہیں ہے، اسی لیے لوگوں کو بڑی وقتیں پیش آئی ہیں، اور بعضوں کو یہ ثابت کرنا پڑا ہے کہ طمع کسی یقین کرنا ہے، حالانکہ کسی لفظ کو اس معنویت اور مشہور معنی سے ہٹا کر غریب اور نادار معنی میں استعمال کرنا کسی طرح درست نہیں ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ اصحابِ اعراف بھی جنت کی خواہش و طمع کریں گے تو ہمارے نزدیک

یہ تو غیر فہم کی لڑائی ہے۔

اس میں کوئی دشواری نہیں، اس لیے کہ جنت کی طمع تو ہر جن کے اندر اس وقت تک رہے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے گا، اور پھر یہ لوگ جن کے سامنے عیش و عشرت کے تمام سامان موجود ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مصلحتاً روک رکھا ہے، اور انہیں قطعی طور پر یہ معلوم بھی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، بھلا کس طرح اپنے بے پایاں جذبہ شوق کو قابو میں رکھ سکیں گے یہ تو مسلمہ اصول ہے

وعدہ وصل چوں شد نزدیک آتش شوق تیز تر گردد

اس لیے اگر خدا کی راہ میں ہر طرح کے ظلم و ستم انگیز کرنے والے اس کے حکم سے اگر بخوڑی دیر کے لیے اعراف پر روکے جا رہے ہیں اور جنت کا دلکش منظر دیکھ کر جنت میں جانے کے لیے بے چین اور مضطرب ہوں تو اس میں کوئی اشکال ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں فطرت کی صحیح تصویر کشی کی گئی ہے، اور قرآن مجید نے جو انتہائی حقیقت افروز بات فرمائی ہے، اسی میں لوگوں کو برائی نظر آرہی ہے اور ایسی ایسی توجہیات کی ہیں، جس سے آیت کا سارا حسن و جمال غارت ہو جاتا ہے، اور اس کی ساری لطافت اور خوبی پر پانی پھر جاتا ہے،

اس لیے اس آیت کا سیدھا سا و مفہوم یہ ہے کہ اصحابِ اعراف ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے، لیکن ان میں جنت کے داخلہ کا بے پایاں جذبہ شوق موجود ہو گا اور اس مفہوم میں ہم کو کوئی زحمت نہیں نظر آتی ہے۔

محمد علی

ذاتی ڈائری کے چند ورق

(حصہ اول)

رئیس الاحرار مولانا محمد علی مرحوم کے سوانح و حالات، اوقاتِ زندگی جو صاحبِ تفسیر قرآن مولانا

عبدالماجد دریابادی مدبرِ صدق کے ذاتی مشاہدہ و تجربہ میں آئے، اس میں انکی زندگی کے ہر پہلو پر نہایت بڑی

تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے: قیمت - ۱۰/-

"مینیر"

مثنوی برہان راز الہی

از جناب شیخ فرید ایم لے، لکچرار رابرٹسن کالج جیلو

شیخ برہان الدین راز الہی المتوفی ۸۳۰ھ سلسلہ شطاریہ کے جید عالم اور صوفی بزرگ تھے، انھوں نے یگانہ عصر محدث کامل حضرت شیخ علم اللہ کمال کی خدمت میں فقہ، حدیث اور سلوک کی تحقیق کی، علوم ظاہر کی تحصیل کے بعد علوم باطنی کے شوق میں ایک عرصہ تک حسن بنانی کی خدمت میں رہے اور آخر میں حضرت عین العرفان شیخ الاولیاء شاہ عیسیٰ جند اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت راز الہی عابد متواضع تھے، شب و روز عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے، ایک عرصہ کی ریاضت شاقہ کے بعد حضرت شاہ مسیح الاولیاء نے ان کو خرقہ خلافت سرفراز فرمایا، اورنگ زیب عالمگیر، عاقل خاں رازی اور امیر شایستہ خاں کو حضرت مسیح الاولیاء سے بڑی عقیدت تھی، چنانچہ جانشینی کی جنگ میں آتے وقت شہزادہ اورنگ زیب نے شیخ نظام برہانپوری کی معیت میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر باطنی توجہ کی درخواست کی تھی۔

ایک عرصہ تک راز ان کے باطنی فیوض سے مستفیض ہوتا رہا، ۱۰۳۰ھ میں ان کا وصال ہوا۔

حضرت راز الہی کو علوم متہ اولہ خصوصاً حدیث و فقہ میں کامل دستگاہ، چل تھی، انہیں

”شرح آمنت باللہ“، وصیت نامہ اور شرح پیچ کماے“ ان کی یادگار ہیں،

لے تفصیلی حالات کے لیے ملاحظہ کیجئے، معارف نمبر ۵-۶ جلد ۶، ۱۰۳۰ھ بم تقویم میں ۱۰۳۰ھ کتب خانہ خاندان راز الہی میں

ان کتابوں کے نقلی نسخے محفوظ ہیں، موجودہ سجادہ نشین حضرت سید حبیب الدین صاحب نے ازادہ بندہ، نوازی اور علم دوستی مذکور بالا خطوط و محبت فرمائے تھے،

اول الذکر آمنت باللہ کی عام فہم تشریح ہے، وصیت نامہ اور کار و نشان پر مشتمل ایک مختصر رسالہ ہے جس میں کمال بان عقی کیلئے مختلف وصیتیں کی گئی ہیں، اس میں ”ہو الاول ہر الاخر ہر الظاہر ہر الباطن“ کی تشریح بھی ہے، ”شرح پیچ کماے“ ہندی دو ہر دوں کی فارسی شرح ہے،

حضرت برہان الدین راز الہی کو شعر و سخن سے بھی ذوق تھا، لیکن زیر نظر مثنوی دو مناجات اور چند متفرق اشعار کے علاوہ آپ کا زیادہ کلام نہیں مل سکا۔

وصیت نامہ کے آخر میں حسیل مناجات مرقوم ہے، جس کے صرف تین شعر (پہلا، دوسرا اور گیارہواں) شرح آمنت باللہ کے آخر میں مندرج ہیں۔

یار ب درگرواں چناں، از او لطف و مرحمت
بے شک شمارم اغنیاء، شاہاں نیارم در نظر
باشم تو انگروں چناں، از کس نحو اہم حاجت
فارغ نشیم شاد و خوش، ہر ایں نیارم پیشہ
راضی بہ فقر و فاقہ ہم باشم، بر کنج اندوں
منون ز منت سفلگان، مارا گمرواں تا حشر
از بھر روزی رزق ہم دتے پریشان دل کن
یار ب بحق مصطفیٰ، ہم انبیاء، ہم اولیاء
عاشق ہر دجلہ جہاں، اندر درون جان خود
الفت چناں دہ خلق را جزاں، نخواہد هیچ کس
اصحاب علم و معرفت ہر گز بنہد سوائے آن
چوں عیب دارم گنجی جو عیب در من هیچ نہ
کردم ہوس چوں دلچہ، رفتار کجا نہ اکہم
گر یک سخن زیر جملگی، یا بد قبولے تزد حق
یار ب درگرواں چناں، از او لطف و مرحمت
بے شک شمارم اغنیاء، شاہاں نیارم در نظر
فارغ نشیم شاد و خوش، ہر ایں نیارم پیشہ
منون ز منت سفلگان، مارا گمرواں تا حشر
یار ب بد و صبرم چناں، جو تو نخواہم کن گز
گمرواں چناں ایں تحفہ را بقبول گرد و بخر و
سازند پاکان جائے او، و از بد بلا چشم دہر
ہر جا کہ بنہد عالمے، مردی تو خیز او ایں مختصر
عظیم نگیرد بہر حق، ہم راست ساز و زور
صد عیب یابی بے شکے، ہر گز نہ بینی ایک ہنر
بر باد شد رفتار من گشتم خجل چوں منکسر
نازم چو حسان در عجم، گردم چو سحباں مغنر

وارم امید سے از خدا خواستہ چون حجاب دل
بکشد ہر من دعا یا ہم نجاتے در قبر
سرتناز کتر گویم، بشنوا اسے جان پر
در خود نگر آں وجہ مطلق تا گردی در پیر
مذکورہ بالا مناجات میں کوئی ایسی صراحت نہیں ہے جس کی بنا پر ہم اسے حضرت راز الہی
تجلی منسوب کر سکیں، مگر آخری شعر سے ہمارے اس خیال کو تقویت پہنچتی ہے کہ مناجات حضرت موصوف
کی ہی فکر کا نتیجہ ہے۔

اس شعر کی شان نزول بیان کرتے ہوئے ملفوظات حضرت راز الہی
کے مرتب مقل خان رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موصوف کو علم عروض و قافیہ میں مہارت نہ تھی،
ان کے پیر و مرشد حضرت مسیح الاولیاء نے اس فن میں استفادہ کی اجازت بھی عطا کی، مگر انھوں نے
اس کے بجائے عارفانہ حقائق و معارف سے مستفید ہونے کی تمنا ظاہر کی، مگر پھر خیال ہوا کہ مرشد
کے علم پر عمل ضروری ہے۔

چوں گزیدی پیر ہاں تسلیم شو ہم چو موسیٰ زیر حکم خضر رو

اور حالت وجد میں مذکورہ بالا شعر ان کی زبان سے صادر ہوا۔

بیٹے موزون کہ از حضرت ایشان در حالت وجد ان شرف صد و وعظ ظہور

یا فتہ ابن مست

شعر سرتناز کتر گویم.....

”شرح بیم گمانے“ کے آخر میں ایک طویل مناجات ہے، اس شرح کا ایک مکمل نسخہ حضرت

سید محمد طبع اللہ صاحب راقشہ (برہان پوری) کے کتب خانے میں محفوظ ہے، ۱۲۱۱ھ ۱۲۰۶ء

مقل خان رازی کے مہارت و تصانیف کے لیے ملاحظہ کیجئے، بزم تیموریہ ص ۲۷، شرف الہیات قلی ورق ص ۵۳

”شرح بیم گمانے“ کا ایک مکمل نسخہ دارالادبیات اردو جدید ربابہ میں اور ایک ناقص نسخہ کتب خانہ درگاہ پیر شاہ احمد آباد میں بھی ہے

کا نقل شدہ ہے، ذیل کی مناجات اسی سے نقل کی گئی ہے۔

اے جمال تو کانِ محبوباں
عکسِ حسن تو جسمِ دلخواں
جلوہِ حسنِ ثروت در ہمہ جا
از تو دارند جملہ نشو و نما
چشمِ آنکس کہ کردہ تو دا
بنظر شش کے فمد بغیر سوا
تا کہ حسن تو گشتہ است خیال
محبوب عشق تست در ہمہ جاں
ہمہ ذراتِ مست لبے خبر اند
از خودی ہائے خویش بگشتہ
حسن لیلے کہ زورہ مجنوں
بداد کوئے عقل سوئے جنوں
ہوش دامن کو زلفِ عذرا برد
دل و جانش بر پنجوی بہر پرد
لب شیریں کہ بود شور انگیز
رنج فریاد و راحت پر ویز
زاں ہمہ پر تو جمال تو بود
کہ دل ہر یکے ازان بر بود
گر چہ جز یک سال بیش نہ بود
در ہر آئینہ روئے خویش نمود
گشت کثرت نما در آئینہ ہا
مختلف گشت در معاینہ ہا
گاہ در گل گئے در خار
روئے در ہر لباس و در اطوار
ہر طرف جلوہ گر بشکل و گر
تو ہر شکل روئے اور بنگر
گاہ در مومناں نمایاں روئے
گاہ در کافراں کشاید موئے
گاہ بہ کعبہ گئے بہ مسجد ہا
پر نور و سے تست... صفا
گاہ در ہنگر و گئے بہ بتاں
جلوہ خود نمودی لے جان
بت پرست و بہمن و خمار
از تو دارند موبو اسرار
گاہ در مصل گئے ہادی
ہمہ را پرورش تو خود وادی

چونکہ در اصل شان ہی نگرم
بردی از صورت دل بخون
دل و امن بہستی بردی
دوئے شیریں کہ بود راحت خیز
ایں ہمہ چیز بہانہ پیش نہ بود
دام پروردگار فریاد
زدہر جاہ سعادت مند
بگمزد و ذلت بسند نہاد
من ہم اے شہ کیے گدائے توام
تا کہ جانم جدا شد از اخیان
کہ بری در سراے خود بینان
چند سرگشتہ داریم چوں باہ
چہ شو و گر ازیں خلاص نہی
باد شاہمار از خویش رہاں
روز و شب کوں دولت تو زخم
چند داری مرا از خود بھور
کہ بہ قیوم کشی گئے بہ تفنگ
پروردگار من ز پیش رہاے
چونکہ بہ خویش چشم بکشایم

ہمہ جاہ سے قدرت جلوہ گرم
کردی اور اکین خود مفتون
ذلت عذرا بہانہ آوردی
شہد فریاد و شکر پردیز
کیست جز تو کہ رہے خویش نزد
حسن تو بود دوست ایں فریاد
ساخت از لطف خویش جانش بند
کرد از جملہ بندہ آزاد
از دل و جان خود فداے توام
جملہ دارند بہ من آہ و فغان
کہ فرستی بہ پیش بے دیناں
کہ بری برخرابہ گمہ آباد
کہ از اخلاص جام خاص وہی
تا کہ باشم بچشم خویش نہاں
گمہ نیاید بنما طرم کہ منم
تو بہ نزد من است و من ز تو دور
صلح کردم بر ایں مدارم جنگ
بر رخ خویش چشم من بکشاے
تو در آئی بچشم من نامم

در بہ بینی نہ مرد ایں ہوسم
بدل اہل در در اہم وہ
سرم ساز خاکے دیشاں
حرز جانم نگاہ ایشان کن
خاطر مرام کن ز صحبت شاہ
وقت من ساز خوش ز قیمت شاہ

ثمرات الحیات میں حضرت برہان راز الہی کا ذیل کا ہندی دوسرہ بھی ملتا ہے:

چہتہ مہتہ کھیلیں سچ پچ ہوئے
سچ پچ کھیلے بر لا کوئے

مرتب ثمرات الحیات نے اس دوسرہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ دورانِ سماع میں اہل طریقت پر وجد طاری ہو جاتا ہے، اور وہ رقص کرنے لگتے ہیں۔ اس حالت میں وہ قید بقا سے رہا اور حدود و زمان و مکان سے پرے ہو جاتے ہیں۔ وجہ سے فراغ کے بعد ان کے لیے وضو لازمی نہیں اور اسی طہارت سے نماز جائز ہے۔

اس اعتراض کے جواب میں کہ سماع کا نتیجہ بے خودی ہے، جس سے نقص طہارت ہوتا ہے حضرت موصوف نے فرمایا کہ "ظہور جذبات سے شعور کا سقوط ایسا ہے، جیسے آفتاب کے سنے چراغ کی روشنی کا مدہم ہونا، پھر حدیث شریف "اذا ساء لہم اهل البلاء فابکوا و ان لم تبکوا فتنباکوا" کا حوالہ دیکر فرمایا کہ "اہل درد کو دیکھ کر گریہ و زاری کرو۔ ایک روایت میں حضرت رسالت مآب نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کے وقت گریہ کرو۔ اس ارشاد کے بعد مذکورہ بالا دوسرہ پڑھا،

اگرچہ حضرت کو خود شعر و سخن سے ذوق تھا، اور شاعری بھی فرماتے تھے، مگر اقل خاں رازی

کے استفسار شعر گوئی پر انھوں نے پہلے یہ آیت پڑھی وَمَا يَنْبَغِي لَكَ اَوْرِي بِدَايْتِ
فرمائی کہ اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ پھر دات من الشعر حکمت کا مقولہ نقل کر کے
موصوف کو واردات نظم کرنے اور خرافات سے پرہیز کرنے کی تلقین کی۔

مندرجہ بالا منظوم کلام کے علاوہ ان کی ایک ثنوی کتب خانہ پیر محمد شاہ (احمد آباد)
میں ایک بیاض میں مرقوم ہے، جس کے سرورق پر لکھا ہے "ثنوی شیخ برہان، برہان پوری۔"
اس ثنوی میں کہیں بھی آپ کا تخلص نہیں ہے، صرف ایک شعر میں (عیسوی) کی طرف اشارہ ہے،
عیسوی راعش ادبے خود نمود عشق رابے سو بدن اے اہل خود

عیسوی سے مراد یہاں حضرت شاہ عیسیٰ جند اللہ نہیں ہیں، جیسا کہ بشیر محمد خاں صاحب
نے اپنے مضمون "حضرت شاہ برہان الدین راز الہی" میں بتلایا ہے، بلکہ ان کے صاحبزادے "بابا
فتح محمد محدث" ہیں، جو اپنے دور کے جید عالم، فاضل اجل، حافظ، قاری، محدث، مفسر اور فقیہ تھے،
ان علوم کے علاوہ شعر و سخن سے بھی ذوق رکھتے تھے، اور عیسوی تخلص کرتے تھے،

محدث موصوف کی ایک تصنیف مفتاح الصلوٰۃ میں تعین اوقات نماز کے ذیل میں جان
سایہ کا ذکر ہے، ان کا ایک تظہ ملتا ہے جس کے آخری شعر میں عیسوی تخلص ہے۔

باز از حمل دو نیم بہت گر عاقلی عامل بشو بہر خد گفتم بہ تو اے عیسوی! این نظم را
اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیر نظر ثنوی میں عیسوی اگر شاعر کا تخلص قرار
دیا جائے تو اس ثنوی کو حضرت محدث کی فکر کا نتیجہ تسلیم کرنا ہوگا، اس صورت میں ثنوی کا غلط
انتساب ہوگا تب پر محمول کیا جاسکتا ہے۔

راقم السطور کی ناقص رائے میں حضرت راز الہی نے مذکورہ بالا شعر میں اپنے مرشد زادہ

کی طرف اشارہ کیا ہے، جو عشق الہی میں سرشار تھے،

زیر نظر ثنوی دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلے حصہ میں ۱۹۲ اور دوسرے میں ۱۶۲ اشعار ہیں بعض اشعار
نقل و نقل کے تغیرات سے وزن سے خارج ہو گئے ہیں بعض اشعار میں ایسے الفاظ لکھ دیے گئے
ہیں یا ایسی تحریف ہو گئی ہے جس کا نفس مضمون متحمل نہیں ہو سکتا،

زیر بحث ثنوی ایک ایسے بزرگ کی تصنیف ہے جو وحدت الوجودی شریب رکھتے تھے، چنانچہ
ثنوی میں جا بجا اسی کے غوامض و رموز کی تشریح کی ہے، یہ ثنوی خاصی طویل ہے بل نقل کرنے کی
گنجائش نہیں ہے، اس لیے صرف اول و آخر کے کچھ اشعار نقل کیے جاتے ہیں

ذات حق چوں بود اول بے نشان	نے تعین داشت دے نام و نشان
او وجود صرف بود و ذات بحت	زاں معرّ از حقیقت بود و نفوت
از ظہور و از بطون و از صفات	او مبرا بود از جملہ جہات
نیست از نفوت و نسب آن ذات را	تا کہ اورا بے نشان گفتن خطا است
ابنحائے شد از ازل دریاے جود	تا کہ ظاہر گشت از مے این نمود
بے نشان اندر نشان ز آل آمدہ	لا تعین در تعین حاشا شدہ
آمدش در عالم ذات بحت خویش	انچہ قابل بود کاں آمد نہ پیش
ہر نشان بے نشان در خود بدید	لا تعین در تعین شد پدید
گشت حاضر در کمال خویش	انچہ اول بود آخر ذوالمن
عاشق آمد مر کمال خویش را	خواست تا جوید وصال خویش را
یفن بشد خستہ دل ریش را	تا بدست آورد دل درویش را

لے زان کے بجائے "ا" چاہیے۔ "نشان ا" کہہ نہ پیش کے بجائے 'پیش' چاہیے۔

خاتمہ کے اشاریہ ہیں:

مازمین را پرودہ خود ساختہ	تا بخود بر خود نظر انداختہ
خود شدہ عاشق بردے خوشتن	کس نباشد در میان ذوالہین
نیست کشتہ خود شدہ اسرار جو	در درون شہر اندر چار سو
از امانا حتی دم زند منصور وار	در شریعت خود شدہ بالائے دا
عاشق و معشوق خود بودہ است پس	در میاں ناید بجز او، سچ کس
ایں سخن آخر نہ ار دستم کن	عشق دے از مشرب خود دم فرن
اعتقاد صوفیہ گفتم تمام	در عمل آریہ یاراں والسلام
من نگویم سیر اسرار ازل	خود چگویند پیش خود آں بے ثل

ادست اول ادست آخر در جہاں

ادست ظاہر ادست باطن بے گماں

دارالمصنفین کی نئی کتاب

تاریخ دعوت عہدِ مہمک

(حصہ اول)

یعنی عالم اسلام کی اصلاحی و تجدیدی کوششوں کا تاریخی جائزہ، نامور مصلحین اور ممتاز اصحاب دعوت و غزیت کا مفصل تعارف، ان کے علمی و عملی کارناموں کی روداد اور ان کے اثرات و نتائج کا تذکرہ۔ اس جلد میں پہلی صدی یعنی حضرت عمر بن عبد العزیز سے لیکر مولانا جلال الدین رومی تک کی اصلاحی و تجدیدی کوششوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، مؤلف مولانا ابوالحسن علی ندوی۔ قیمت: پچیس روپے

"مینبر"

تَلَحُّصٌ تَبَصُّرٌ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے

عہد کی ایک جھلک

علاء الدین خلجی کے بارہ میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک ظالم، سفاک، متعصب اور مذہبی حیثیت پر عقیدہ فرمانروا تھا، لیکن ۱۹۵۰ء میں پروفیسر کے۔ اس، لال ایم۔ اے، ڈی فل نے انگریزی میں خلجیوں کی تاریخ کے نام سے جو کتاب لکھ کر شائع کی ہے، اس کے حسبِ قیاس و اقتباس سے ہندوستان کے اس فرمانروا کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں:

ڈاکٹر کے۔ اس، لال رقمطراز ہیں:-

ضیاء الدین برہنی کی تاریخ کے سرسری مطالعہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علاء الدین اگر مذہب کا منکر نہ تھا تو کم از کم اس سے بدعقیدگی ضرور رکھتا تھا، لیکن ایسا سمجھنا صحیح نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ وہ کلام پاک کی تلاوت نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہ تھا، وہ رمضان کے روزے اور نماز کا بھی پابند نہ تھا، اور شاید وہی ایک ایسا سلطان تھا جو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد نہیں جاتا تھا، وہ سلطنت کے نظم و نسق میں مذہب کی مداخلت بھی گوارا نہ کرتا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ ایک سچا مسلمان تھا، اس کو اپنے مذہب سے بڑی عقیدت تھی، اور وہ

کوئی ایسی بات سننا پسند نہ کرتا، جس سے مذہبی بدعت کی کا اظہار ہوتا ہو،

وہ اپنے معاصر صوفیہ کا بڑا احترام کرتا تھا حضرت نظام الدین اولیا سے تو خود کبھی نہیں ملا لیکن ان کے روحانی تصرفات کا بڑا متفقہ تھا، اور اپنے امراء کے توسط سے ان کی دعاؤں کا ہمیشہ طلبہ کا رہتا تھا۔ آخری زندگی میں ان کا اور بھی گرویدہ ہو گیا تھا، اور اس کے خاندان کے تقریباً تمام افراد ان کے حلقہ بیوت میں داخل ہو گئے تھے، جب مولانا شمس الدین ترک مصر سے ہندوستان آئے اور علاء الدین سے ملے بغیر واپس چلے گئے تو اس کو بڑا قلق ہوا، ان غاں مرا تو اس کے فیصلہ ثواب کے لیے اس نے کثیر رقم خیرات کی ممکن ہے کہ اس کو سیاسی چال پر محمول کیا جائے لیکن اسکی اور دوسری باتوں سے یہ پوری طرح ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اپنی نجی زندگی ایک اچھے مسلمان کی طرح بسر کی، امیر خسرو، عصامی، شمس الدین ترک اور وصاف کی نظروں میں علاء الدین ایک سچا مسلمان تھا، عصامی کا تو یہ بھی بیان ہے کہ سلطان نے شریعت کے اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھا اور اپنے عمل میں اسلامیت کا اظہار کیا، اور اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے سلطنت مستحکم ہوئی، لوگ اطاعت گزار رہے، اور عام خوش حالی رہی،

اس پر تنصیب کا بھی الزام ہے لیکن اگر اس کے کردار کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہو گا کہ اس نے کسی مذہبی بنیاد پر ہندوؤں کو نہیں دبایا، البتہ اس کے سخت نظام حکومت کی وجہ سے سازش کرنے والے امیروں، بے جا فائدہ اٹھانے والے تاجروں، اور سرکش زمینداروں کو بڑا نقصان پہنچا، اور اس سلسلے میں جو مذہبی قوانین نافذ ہوئے ان سے متوسط درجہ کے تاجروں اور غریب کسانوں کو بھی کچھ سختیاں چھلنی پڑیں لیکن ملک کی آبادی اور اس کے زمینداروں کے اور کاشتکاروں کی اکثریت ہندوؤں ہی کی تھی، اس لیے جو بھی تجارتی یا مالی قانون نافذ ہوتا اس سے ان کا قدرۃ ہندوؤں پر زیادہ اثر پڑتا، اگر علاء الدین کسی ہندو راجہ کے علاقہ پر حملہ کرتا

اور اس حملہ میں ہندوؤں کو زیادہ نقصان پہنچتا، یا ہندو راجاؤں سے جنگی ٹیکس جس کا سرکاری نام جزیہ تھا لیا جاتا تو یہ اس لیے نہیں کہ علاء الدین متعصب مسلمان تھا، کوئی ایسی مثال پیش نہیں کی جاسکتی، جس سے یہ ثابت ہو کہ علاء الدین نے ہندوؤں کو محض ان کے ہندو ہونے کی وجہ سے ستایا، یا مسلمانوں کے ساتھ اس لیے لطف و کرم کا برتاؤ کیا کہ وہ مسلمان تھے، اگر تاجروں کو نقصان ہوتا تھا تو صرف ہندو تاجروں کو نقصان نہیں اٹھاتے تھے، اگر محکمہ مال کی طرف سے کوئی ظالمانہ قانون نافذ ہوتا تو اس کا نفاذ صرف ہندوؤں پر نہیں کیا جاتا تھا، اور اگر امراء کو دبا کر رکھا جاتا تو صرف ہندو امراء ہی اس کے شکار نہیں ہوتے تھے، علاء الدین نے اپنے امراء کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا تھا، حالانکہ اس کے زمانہ میں ہندو امراء نہ ہونے کے برابر تھے، اس کو بھی ٹھوکار کھانا پانے کے مسلمانوں کی حکومت کے ابتدائی دور میں مسلمان سلاطین کو اپنا اقتدار ایک ایسی جگہ قائم کرنا پڑا جہاں کے لوگ مذہب، معاشرت اور کھجور میں ان سے بالکل ہی مختلف تھے، ایسی حالت میں وہ ایسے لوگوں کو اپنے عہدے دیکر ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، ہندو راجاؤں سے ان کی لڑائیاں برابر جاری رہیں، اور ترکوں کے حکمران طبقہ اور یہاں کی مفتوح رعایا میں غیر شعوری طور پر کشمکش قائم تھی، ایسی حالت میں ان سلاطین سے یہ امید کیسے رکھی جاسکتی ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ فیاضانہ برتاؤ کرتے، اور ان کے لیے بڑے عہدوں کے دروازے کھلے رکھتے، اس لیے اگر علاء الدین کے عہد میں ہندو عہدیدار نظر نہیں آتے تو کوئی تعجب کی بات نہیں،

علاء الدین ضرورت سے زیادہ بلند حوصلہ تھا، اسے اپنے نام کو دوام بخشنے کی بڑی آرزو تھی، اس لیے کبھی وہ سکندر عظیم کی طرح فتوحات حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا، اور کبھی کوئی نیا مذہب بنا کر انسانی تادمیخ میں زندہ جاوید بننے کے لیے سوچتا، اس کی ان تمناؤں کو اس کی شراب نوشی، اس کے بھیلیسوں کی خوشامد باتیں اور بڑے سے بڑے عزائم میں اس کی

کامیابی شہ دیا کرتی تھی لیکن جب کوئی اس کو بھی خواہانہ مشورہ دیتا تو اس کو خاموشی سے سنتا تھا، ملک علاء الملک نے اس کو جو مفید نصیحتیں کی تھیں، اس کے اثر سے وہ اپنے بہت ارادوں کا باز آگیا، اور اس کی توجہ مغلوں کو شکست دے کر ہندوستان کی ریاستوں کو تسخیر کرنے کی جانب منتقل ہو گئی، فتوحات ہوں یا عظیم الشان تعمیرات یا اقتصادی اصلاحات ہر ایک چیز میں سلطان کی یہی خواہش رہتی تھی کہ وہ کوئی ایسا غیر معمولی کارنامہ انجام دے جس سے اس کے نام کو بقائے دوام حاصل ہو، اس کے بلند حوصلوں نے اس کو ایک ہوشمند مدبر بنا دیا تھا، اس کو جب کوئی بڑا کام انجام دینے کا خیال پیدا ہوتا تو پہلے اس کے ہر پہلو کو اچھی طرح سوچ لیتا، چنانچہ جب وہ دیوگیری پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اس کی پوری احتیاط کی کہ اس کی خبر جلال الدین خلجی کو نہ پہنچے پائے جو ایک قابل تعریف بات ہے، جب وہ کسی راہ سے لڑتا یا محل حملہ آور دن کا مقابلہ کرتا تو ہر حال میں غیر معمولی احتیاط سے کام لیتا، اس نے ایک بڑی سلطنت وراثت میں نہیں پائی تھی، بلکہ خود بنائی تھی، اس لیے وہ زندگی کی تلخی اور شیرینی دونوں سے واقف تھا، اور اس کو ہر کام کو ٹھنڈے دل سے غور و فکر کر کے انجام دینے کا پورا تجربہ تھا، وہ کسی خوف کی بنا پر احتیاط نہیں کرتا تھا، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا، تو اس کو پورے عزم اور قوت کے ساتھ تکمیل تک پہنچاتا، جس کی اس میں پوری صلاحیتیں موجود تھیں، اس نے اپنے چچا کو قتل کر کے تخت و تاج حاصل کیا تھا، لیکن واقعات نے ثابت کیا کہ وہ ایک بڑا جبریل تھا، کما جاتا کہ وہ خود کوئی بڑا جبریل نہ تھا، بلکہ تمام فتوحات اس کو الپ خان اور نائب کا ذکر کی بدولت حاصل ہوئیں، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں، جب اس کی شخصیت بالکل گنہگار تھی، اس وقت بھی اس نے ملک چھوڑا (۱۲۹۲ء) اور حبیبیا (۱۲۹۳ء) کی ہمون میں اپنی سپہگرمی کا ثبوت دیا تھا، اور دیوگیری کی غیر معمولی تسخیر میں تو اس نے ایک فوجی رہنما کی حیثیت سے اپنا سکہ پوری طرح جھانک کر سلطنت پر بیٹھنے کے بعد وہ دارالسلطنت کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے

انغ خاں اور نصرت خاں کو ملتان اور گجرات کی مهم پر بھیجا تھا، لیکن ۱۲۹۹ء میں اس نے خود قلعہ خواجہ کو شکست دی، پھر ۱۳۰۳ء میں ترغی نے منگولوں کا جو زبردست حملہ ہندوستان پر کیا، اس کو بھی اس نے بڑی بہادری سے روکا، منگولوں کے مقابلہ کے لیے جب وہ روانہ ہوا تھا، اس وقت اس نے علاء الملک سے جو گفتگو کی تھی، اس سے اس کی شجاعت اور بہادری کے جوہر کا پورا اندازہ ہوتا ہے، اس نے دہلی کے چاروں طرف خندق کھودا کر منگولوں کو جس طرح روکا ہے اس سے اس کی غیر معمولی جنگی قابلیت ظاہر ہوتی ہے، منگولوں اور راجپوتوں کیساتھ اس کے بڑے بڑے معرکے ہوئے، جن میں اس نے اپنی فوجی تنظیم جنگی بصیرت اور بہادری کا جوہر کا پورا ثبوت دیا، جب انغ خاں رمتھور کے محاصرہ سے تھک کر واپس ہو گیا تو علاء الدین خود اس کی تسخیر کے لیے روانہ ہوا، اور مسلسل مشقت اور سپاہیانہ کمال دکھا کر اس کو فتح کر لیا، ۱۳۰۳ء میں علاء الدین نے چتور کی تسخیر کی، جس کو اب تک دہلی کا کوئی سلطان نہ لے سکا تھا، اور اکبر جیسا طاقتور حکمران بھی آسانی سے اس پر قبضہ نہ کر سکا، چتور کی تسخیر کے بعد منگولوں نے اتنا زبردست حملہ کیا کہ ہندوستان کی سلطنت کے لیے موت و زیت کا سوال پیدا ہو گیا، لیکن علاء الدین نے اس پر بھی قابو پا لیا، ۱۳۰۳ء کے بعد علاء الدین سلطنت کے نظم و نسق کی اصلاح میں مشغول رہا، اس لیے پایہ تخت سے باہر نہ جاسکا، لیکن اس کی فتوحات عین الملک اور نائب کا فور جیسے فوجی سرداروں کے ذریعہ سے برابر جاری رہیں، اس کے سپاہیانہ تدبیر کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کے فوجی سردار اس زمانہ میں بھی جبکہ ہر فوجی سردار کی یہ خواہش رہتی تھی کہ وہ کسی طرح تخت و تاج کا مالک بن جائے، اس کے اطاعت گزار رہے، انغ خاں، نصرت خاں، ملک کا فور اور غازی ملک جیسے بڑے بڑے فوجی سرداروں کا اس کا فرمانبردار بننا اس کی ہوش مندی کی دلیل ہے، درحقیقت وہ تمام فوجی افسروں کا سردار تھا، اور خود بھی سپہگرمی اور جنگی فنون کا بڑا ماہر تھا، اپنے

دشمنوں کو آسانی سے منانے میں لاکر اور انکو تھکا کر آزمائش میں ڈال دیتا تھا۔

ملکی نظم و نسق میں اس کے کارنامے اور بھی نمایاں ہیں، بلکہ اس کی فوجی قابلیت اس کی انتظامی ہوشمندی کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ اس نے ملک کے لیے عجیب و غریب قسم کی اصلاحات جاری کیں، اور اپنی خواہش کے مطابق حکمرانی کی، سپاہیوں کی بھرتی براہ راست اپنی نگرانی میں کیا کرتا، گھوڑوں پر اسلحہ لگانا شروع کیا،

فوجیوں کی نقدی تنخواہ کا رواج جاری کیا، یازدوں کے نرخ کو قابو میں کیا، راشن بندی کرائی، پرمٹ (حصول اجازت) کی روایت قائم کی۔ اسی طرح کی اور بھی نئی باتیں ایجاد کیں جو پہلے سلاطین کے دوا میں نہیں آسکتی تھیں، اس کے لائق مشیر مثلاً ظفر خاں، نصرت خاں، الٹے خاں اور علاء الملک وغیرہ ^{۱۳۰۲}

سے پہلے ہی مر چکے تھے، اس لیے اس نے جو کچھ کیا وہ سب اسکے غیر معمولی ذہن کا کرشمہ تھا، اس نے زمین کی پیمائش شروع کرائی، لوکل گورنمنٹ قائم کرنے کی کوشش کی، اور مالگنداری کی تحصیل کے لیے قوانین بنائے ان سب باتوں میں اسی کو اولیت حاصل ہے، وہ جو نظام یا قانون نافذ کرتا اس پر عمل درآمد کی پوری کوشش کرتا تھا، جھوٹے چھوٹے بچوں کو اس غرض سے چپکے سے بازار بھیجا کرتا تھا کہ دوکاندار مقررہ نرخ کے مطابق چیزیں فروخت کرتے ہیں کہ نہیں۔

علاء الدین شہنشاہیت کا علمبردار اور اپنی سلطنت کے حدود کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کا بڑا دلدادہ تھا، لیکن فتح حاصل کرنے کے بعد نامناسب اور ناخوشگوار رویہ اختیار کرنا ملکی مصالح کے خلاف سمجھتا تھا، کن کے راجاؤں کو شکست دے کر ان سے زیادہ سے زیادہ خراج وصول کیا، لیکن انکو ان کے علاقوں میں برقرار رکھا، اس طرح اسکے بڑے سے بڑے دشمن اسکے دوست بن گئے، دیوگیری اور دودار سمندر کے راجاؤں کا استقبال جس فرخ جوہلی سے اس نے کیا، اور انکو خلعت، خطابات اور اپنے علاقے میں حکمران بنا کر جس طرح انکی عزت افزائی کی اس سے اس بات کا پورا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان کے سیاسی حالات پر بڑی چھی نظر رکھتا تھا اس نے اپنی سیاسی بصیرت ان کو خوب سمجھ لیا تھا کہ ایسے علاقے کو فتح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جاتا

اس کا قدم اچھی طرح جم نہ سکے، اس لیے دکن میں اسکی پالیسی کی وجہ سے بہت راجہ اسکے حلیف بن گئے جو نہ صرف اسکے اطاعت گزار اور فرمانبردار رہے بلکہ بہت فوجی معرکوں میں اسکو مدد بھی دی، یہ عجیب بات ہے کہ علاء الدین کے فوجی سرداروں نے جن علاقوں میں غوریوں اور اتبشاری کی وہاں کے راجہ علاء الدین کے بہت زیادہ فرمانبردار ہو گئے، علاء الدین ہی پہلا مسلمان فرمانبردار ہے جو ہندو راجاؤں کو ان کے علاقوں میں حکمران بنائے رکھتا تھا، بیشتر وہ خراج دیتے رہتے۔

علاء الدین میں بڑی جدت پسندی تھی، اسکی بعض جنگی اور مالی اصلاحات کو بعد کے فرمانرواؤں نے جاری رکھا، شیر شاہ نے علاء الدین کے بہت فوجی اصلاحات کو اپنی حکومت میں رائج کیا، علاء الدین نے زراعت اور مالگنداری کے سلسلہ میں جو قوانین بنائے تھے انکو شیر شاہ اور اکبر دونوں نے قبول کیا،

اس میں شک نہیں کہ علاء الدین کے نظم و نسق میں کچھ نقص ضرور تھا، اس کی حکومت شخصی تھی، جس کا دار و مدار رائے عامہ کے بجائے فوجی قوت پر تھا، اور لوگ اسکی اطاعت کرتے تھے، اور نہ اس سے محبت کرتے اور نہ اسکا احترام کرتے تھے، وہ بھی اپنی فوجی طاقت پر قرار رکھنے کے لیے اقتصادی خوشحالی کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتا تھا، بلکہ تجارت کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا، تاجروں کو پوری آزادی حاصل نہ تھی، کاشتکاروں کو بھی بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی، اس کے جاسوس اس طرح پھیلے رہتے تھے کہ لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی، امر کو اس نے بہت دبا رکھا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے مرنے کے بعد حکومت پر بڑا نازک وقت آگیا، لیکن جب علاء الدین کی کارگزاریوں کا ناقذانہ اور گہرا مطالعہ کیا جاتا ہے تو سارے الزامات دور ہو جاتے ہیں، اس کے روشن کارنامے زیادہ ہیں، اس نے ایک چھوٹی سلطنت کو امپائر بنادیا، جس سے ہندوستان کے بیشتر علاقے ملحق ہو گئے تھے، وہ ہندوستان کا پہلا فرمانبردار ہے جس نے دکن کو اپنی حکومت میں ملا کر اس ملک کو ایک سیاسی وحدت عطا کرنے کی کوشش کی، اس نے منگولوں کو پسپا کر کے ہندوستان میں ان کی حکومت کے خواب کو بالکل ہی خواب پریشاں کر دیا، اس کی موت کے وقت بعض علاقوں نے آزادی کا

اعلان کروا تھا لیکن اس سے علاء الدین کے کارناموں پر کوئی حرج نہیں رکھ سکتا، اس نے جنوبی ہند کے دور دراز علاقوں میں پہنچ کر وہاں کے راجاؤں کو پسا کیا، جس کے بعد اس کے عیش پسند جانشین قطب الدین کو بھی وہاں کے راجا کو سرنگوں کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی، علاء الدین کی فتوحات دیرپا نہ رہی ہوں لیکن اس کے نتائج بڑے دور رس ثابت ہوئے، اسی نے یہ کر دکھایا کہ وندھیا کے پار کے علاقے بھی تیز کیے جاسکتے ہیں۔

اس نے ایسا نظام حکومت قائم کر رکھا تھا کہ جس کی بدولت وہ کامیابی سے دو قرن تک حکومت کرتا رہا، اور اس کے بنائے ہوئے ضوابط اگے چل کر نمونے کے طور پر قابل تقلید ہوئے، ضیاء الدین برنی نے اس کے عہد حکومت کے بہتے شاندار کارنامے گنوائے ہیں، جو کسی دوسرے حکمران کے عہد میں نہیں پائے جاتے، مثلاً (۱) ضروریات زندگی کی چیزیں سستی ملتی تھیں، اور خط کے زمانے میں بھی ان کے نرخ مقرر تھے (۲) اس دور میں بہت سی فتوحات ہوئیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کامیابی ہم سے پہلے ہی حاصل ہو جاتی تھی (۳) منگولوں کو بری طرح پسا کیا گیا، (۴) ایک بہت بڑی فوج کم تنخواہ پر مطمئن اور آسودہ حال رہی، (۵) سرکش زمیندار بالکل دبے رہے (۶) سڑکیں اور شاہراہیں بالکل محفوظ تھیں، رہزن ہی گزرگاہوں کے محافظ بنا دیے گئے تھے (۷) تاجروں کو ایماندار بننے پر مجبور کیا گیا، (۸) مضبوط عمارتیں کثرت بنائی گئیں، (۹) ہندو اطاعت گزار بن کر رہے اور مسلمان سچائی پر ہمیز اور عدل و انصاف کی زندگی بسر کی (۱۰) اس عہد میں ارباب ہنر اور اصحاب علم کا اتنا بڑا اجتماع ہو گیا تھا کہ کسی اور دور میں نہیں ہوا۔

(ص ۱۰ ع)

بزم مملوکیہ

اس میں ہندوستان کے تیموری سلاطین کی علم نوازی اور معارف پروری کی تفصیل ہے

ترجمہ صہباج الدین عبد الرحمن صاحب قلم لکھی۔ قیمت: چھ روپے مینجر

ادبیت

آہ حضرت سہیل

از

جناب یحییٰ اعظمی

تیرے غم کی اس میں باقی تھی کہاں تا پُرم
ہو چکا تھا خستہ مدت مرا محزون قلم
وہ قلم جس کو بتائے تو نے اسرارِ ادب
وہ قلم جس کو سکھائے تو نے آدابِ قلم
تھی زباں جس کی تھے فیضِ نوا و نغمہ سنج
آستانِ فضل پر تیرے جہیں تھی جس کی غم
آج ہے سرورِ گریباں تیرے ماتم کے لیے
تھا مقدّر اس کی قسمت میں تری ولتِ غم
حضرت سید کے ماتم سے نہ تھی فارغ ہنوز
دل میں تازہ تھا ابھی اکسے یہ داغِ الم
ہو گئے رخصت وطن سے آہ اب قبال بھی
ہو گیا صد حیف دورِ بزمِ شبلی ختم
کون اب کھوئے گا ہم پر شعر و دانش کے بڑے
ذہن کس کا اب کرے گا فاش اسرارِ حکم
آستانِ فیض تیرا تھا تو کچھ بھی غم نہ تھا
عقدہ دشوار لکیر اب کہاں جائیں گے ہم
کون فیضانِ نظر سے اب نوازے گا کیا
آستان پر کس کے حاضر ہونگے اب ہم مسجد
کس کی تنقید و نظر سے ہو گا معبودِ ادب
بخشدے گا گنجِ تحقیق و ہنر کس کا قلم
اک ترے دم سے تھا قائم شعر و دانش کا بزم
اٹھ چکے تھے دورِ پیشی کے سربارِ بابل

تیرا ذہن و فکر تھا عہدِ سلف کی یادگار
عصر حاضر میں تھا عرفی و نظیری کا نظیر
رہشاک قاتلی، حریف انوری جانِ کما
تیرا عجیب و غریب خطاب، تیرا طغرائے کمال
ہے علی گڑھ کے درو دیوار پر نقش آج بھی
پیش کر سکتے نہیں تیرے قصائد کا جواب
اسے پھیل لے زمرہ پیرائے نعت و منقبت
بارگاہِ قدس ہے اور ارمغانِ نعت ہو
رحمتِ حق بڑھ کے لے لیگی تجھے آغوش میں
اے اقبال فنِ اسے بلبلِ باغِ ادب

باغِ گیتی میں نہ ہو گا اب نوا پیرِ اسپہل
غیر ممکن ہے کرے خاکِ طن پیدا سپہل

کائنات

(تخلیق سے پہلے)

از جناب فضا ابن فیضی

ایسے طبارع و ذہین اس دور میں اٹھتی ہیں کم
در حقیقت ہند میں تیرا وجود و مغتنم
نازِ غالب، افتخارِ صاحبِ شعرِ اعجم
یونین کے ذرہ ذرہ پر ہے اب تک مرثم
تیرا مجد علم و دانش، تیرا فضلِ محرم
ہیں یہاں قاصر مشاہیر سخندانِ عجم
تیرے نعموں سے ہو مود آج گلزارِ ارم
حشر میں تیری شفاعت کے لیے یہ کیا ہے کم
نکتہِ رخِ نعت! تیری "موجِ کوثر" کی قسم
تیرے نگین زمرہوں کو ہو گئے محروم ہم

روشن روشِ پرتو شمشینی تھی جو بارِ خموش
غیم سکوت میں ڈوبا تھا لجنِ ساز بھی
افق سے دور کہیں آفتاب سوتا تھا
اداس چاندِ مقدس کو اپنے روتا تھا

نہ ربط خاص تھا کچھ برگِ گل کو شبنم سے
کرن سے سینہ شبنم میں ارتعاش نہ تھا
تھا جن کا ایک تبسم بہارِ خلدِ بریں
نگاہِ فیضِ تجلی سے تھی ابھی محروم
ہو ہنوز نہ دوڑا تھا نبضِ امکان میں
نہ ایسا فرقِ مراتبِ ان اوقات میں تھا
یہ زخمِ دل ابھی نا آشنا تھے مرہم سے
صدف پر اپنے گہر کا مقامِ فاش نہ تھا
ہنوز وہ گل و لالہ نہاں تھے زیرِ زمیں
کلی کو رازِ شگفتن ابھی نہ تھا معلوم
کوئی سحر نہ تھی بیدارِ خاورِ ستاں میں
بس ایک چاکِ گریبانِ کائنات میں تھا
(تخلیق کے بعد)

فضائے ارض و سما جلوہ آفریں اتنی
ذرا سی بھی جو ستاروں نے آنکھ جھپکائی
ہر ایک ڈوبی ہوئی نبض میں لہو آیا
خود اپنے زخموں کا منہ چومنے لگے مرہم
یہ آب و گل کے تھکتے ہوئے صنم خانے
چمن میں قافلہ سبزہ و نسیم آئے
سرو و کیفیتِ رنگ و بو کے مینا نے
ارم طراز ہے دشتِ جبل کی ویرانی
ضمیرِ کوکب و مہتاب تیرہ ناک نہیں
کہ اب گل کے گریباں میں کوئی چاک نہیں

(السنان عہدِ رفتہ میں)

وہ روحِ حکمت رنگِ جمالِ بیکتائی
لگان اس کی جلو میں یقین تک آئے
حریمِ قدس میں جس کی ہوئی پیرائی
کہ جبریل میں بھی زمین تک آئے

کتابت مطبوعات جدیدہ

صحیفہ ہمام بن منبہ - مرتبہ جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب، تقطیع بری ضخامت ۱۴۶ صفحات

کافذ کتابت و طباعت بہتر قیمت سے پتہ الہدی بک ایجنسی نظام شاہی روڈ، حیدر آباد، دکن۔

ہمام بن منبہ المتوفی ۱۳۱ھ مشہور اہل کتاب تابعی ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہؓ صحابی کے خاص

شاگرد تھے، انھوں نے ہمام کے لیے ۳۸ حدیثوں کا ایک مجموعہ مرتب کر کے ان کو املا کرایا تھا جو صحیفہ

ہمام بن منبہ کے نام سے مشہور ہے، ان کے سلسلہ تلامذہ میں عمر بن ارشد، عبد الرزاق بن شیبہ،

مصنف امام احمد بن حنبل اور ان کے بعد کے لوگوں میں برابر اس صحیفہ کے درس و سماع کا سلسلہ

جاری رہا، امام احمد نے مسند میں ہمام کی حدیثوں کے تحت میں یہ پورا صحیفہ نقل کیا ہے، دوسرے

محدثین نے بھی اپنی کتابوں کے مختلف ابواب میں اس کی حدیثیں درج کی ہیں، اس طرح یہ صحیفہ ہر

زمانہ میں نقل ہوتا رہا، مگر اس کے اصل مجموعے کا پتہ نہ چلتا تھا، چند سال ہوئے دو نسخوں کا پتہ چلا،

ایک برکن کے کتب خانے میں، دوسرا دمشق میں، اس کی صحت کا ثبوت یہ ہے کہ ان نسخوں

اور مسند احمد بن حنبل کی نقل کردہ حدیثوں اور ان کی ترتیب میں بعض ایسے جزوی اختلاف کے

علاوہ جو ایک کتاب کے مختلف نسخوں میں عموماً ہوا کرتے ہیں، کوئی بڑا فرق نہیں ہے، یہ صحیفہ حضرت

ابو ہریرہؓ صحابی کا مرتب کردہ ہے، جن کی وفات ۳۵ھ میں ہوئی ہے، اس اعتبار سے یہ صحیفہ

حدیث نبوی کا سب سے قدیم مجموعہ اور تاریخ تدوین حدیث کی بڑی اہم کڑی ہے، اس لیے ڈاکٹر حمید اللہ

صاحب برکن اور دمشق کے نسخوں کی مدد سے صحیفہ کا ایک صحیح نسخہ مرتب کر کے اس کو عربی مقدمہ کیساتھ

اسی کی فکر سے ڈونا فسون تیرہ شبی

رہی متاع امانت جو سرسبد اسکی

فرشتہ صید رہا یہ بغیر ناک و تیر

کہاں یہ اور کہاں شیوہ زبون حیات

خود یہ راؤ دو عالم ہے آشکار اس سے

یقین و علم سے عقبا کو روشناس کیا

ہر اک نظر تھی گھر سنج و کامراں اسکی

بجھا اسی کے نفس سے چراغ بولہبی

تپ جنوں سے لہکتی رہی خیر اسکی

ہیں اس کے زلہ ربا جبریل پاک ضمیر

اسی نے عام کیا سوز اندرون حیات

جنوں سے جوش پییدن کو ہمکنار اس سے

ترے وجود سے دنیا کو روشناس کیا

بہار چہرے پہ ملتی رہی خزاں اسکی

(انسان عہد حاضر میں)

پلی ہے رات مہ و کھکشاں کا غم کھا کر

سیاہیوں کی طرٹ مر گئے ہیں دن کتنے

ہواے تند سی لڑ کر چراغ ٹوٹ گئے

خضر کے بھیس میں ہیں کس قدر ضمیر فرو

دہی ہے اب نفس جبریل سے محروم

وہ آدمی ہی ہے جو آدمی کو دستان ہے

یہ بے نگاہ کلیم اور یہ خسرا بہ طور

یہ مقبرہ ہے الہی! کہ عالم ناسوت

سحر گز رگنی خود روشنی کو ٹھکرا کر

سیاہ راتوں سے سوچ ہیں مٹھن کتنے

خود آگنی و خودی کے ایاغ ٹوٹ گئے

غریب زہر ملا ہل ہے سفینہ نوش

وہ جس کا سینہ روشن تھا مایہ دارِ علیم

دلوں کے کنج میں کیسے کا سانپ بست

یہ فکر عیش و تہذیب و کفر کے ناسود

زمین کے دوش پہ فکر و نظر کے یہ تابوت

تمام سہی کرم رائگاں ہوئی تیری

متاع سود سپرد زیاں ہوئی تیری

شائع کیا تھا، اب اس کو اردو ترجمہ کے ساتھ شائع کیا ہے، اور اس پر ایک مبسوط مقدمہ لکھا ہے جس میں کتابت اور تعلیم کی اشاعت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام، عہد نبوی اور اس کے بعد عہد صحابہ میں احکام و فرامین نبوی، آپ کے سیاسی معاہدوں اور احادیث نبوی کی کتابت اور ان کی تدوین پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور یہ دکھایا گیا ہے کہ عہد نبوی ہی سے احادیث نبوی کی کتابت شروع ہو گئی تھی، اور عہد صحابہ اور تابعین میں اس کے متعدد مجموعے مرتب ہو گئے تھے، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ احادیث کی تدوین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صدی بعد عمل میں آئی، اس لیے یہ صحیفہ سچائے حدیث نبوی کے قدیم ترین مجموعے کی حیثیت سے بڑی قابل

قدریادگار ہے،

جہاں آراجم۔ مترجمہ جناب ضیاء الدین احمد صاحب برنی، تقطیع چھوٹی ضخامت ۶۰ صفحات،

اچھے کاغذ اور عمدہ ٹائپ میں چھپی ہوئی قیمت مجلد چار پتہ تعلیمی مرکز نمبر ۵۰ گید دل لیکھراج روڈ متصل

ریٹہ پور پاکستان۔

یتوری شاہزادیوں میں جہاں آراہنت شاہجہاں اپنی قابلیت، فہم و فراست، متانت و سنجیدگی، اخلاق و سیرت، دینداری اور اعمال خیر کے اعتبار سے بڑی نامور خاتون تھی، تصوف کا اس کو خاص ذوق تھا، اور خواجگانِ چشت سے بڑی عقیدت رکھتی تھی، ان کے حالات میں مونس الارواح اس کی مشہور تصنیف ہے، یہ چھپ بھی چکی ہے، اور اس کے قلمی نسخے بھی مختلف کتب خانوں میں موجود ہیں، اور وہ خاص نسخہ جو شاہزادی نے بڑے اہتمام سے اپنے لیے لکھوایا تھا، اور جو خطاطی اور آرایش کا بہترین نمونہ ہے، دارالمصنفین کے کتب خانے کی زینت ہے، ضیاء الدین صاحب برنی نے آج سے تقریباً ۳۳ سال پہلے جہاں آرا کے حالات میں مذکورہ بالا کتاب لکھی تھی، اب اس کا دوسرا ڈیٹیشن نے اصنافوں کے ساتھ شائع کیا ہے، اس میں شاہزادی کے سوانح، اخلاق و سیرت، علمی قابلیت،

اور مختلف کارناموں اور اعمال حسنہ کے حالات ہیں، کتاب کے آخر میں مونس الارواح کے چند اقتباسات اور اس کے فارسی کے چند خطوط بھی دیدیے ہیں جس سے شاہزادی کے محاسن و کمالات کا اجمالی اندازہ ہو جاتا ہے، مصنف نے جو واقعات لکھے ہیں وہ اگرچہ صحیح ہیں، مگر انھوں نے ان کو تیموری دور کی تاریخوں کے بجائے ثانوی درجہ کے ماخذوں یعنی اردو کی کتابوں اور مضامین سے لیا ہے، جس سے اس کتاب کا علمی وزن ہلکا ہو گیا ہے، مگر اس سے حالات و واقعات کی صحت اور کتاب کے افادہ میں کوئی فرق نہیں آتا۔

کمرا سنچھو۔ مترجمہ جناب بشیشور پرشاد منور لکھنوی، تقطیع بڑی ضخامت ۸۰ صفحات، کاغذ

کتابت و طباعت بہتر، قیمت مجلد صہر پتہ انجمن ترقی اردو بک ڈپو، اردو بازار، دہلی۔

سنسکرت کے ملک الشعراء کا لید اس کی کئی نظموں کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، انکی ایک مشہور

نظم کمرا سنچھو بھی ہے جس کا تعلق ہندو دیومالا سے ہے، جناب منور لکھنوی نے جن کو منظوم ترجمہ کرنے میں

خاص مہارت ہے، اور وہ متعدد نظموں کے اردو میں بڑے کامیاب ترجمے کر چکے ہیں، اب کمرا سنچھو کو اردو نظم

کا جامہ پہنایا ہے، کسی زبان کی نظم کا دوسری زبان کی نظم میں اس طرح ترجمہ کرنا کہ ادبی اور شاعرانہ خوبیاں

بھی قائم رہیں، بڑا دشوار کام ہے، مگر لائقِ مترجم اردو کے کہنے مشق اور قادر الکلام شاعر ہیں اور سنسکرت بھی

پوری واقفیت رکھتے ہیں، اس لیے انھوں نے ترجمہ میں بڑی حد تک ادبی اور شعری خوبیاں قائم رکھی ہیں

مگر یہ ظاہر ہے کہ کسی طویل نظم کے پورے ترجمے میں یکسانیت نہیں ہو سکتی، اور اس میں نشیب و فراز کا ہونا

ناگزیر ہے، جو اس ترجمہ میں بھی موجود ہے، مگر اس کا بڑا حصہ اس قدر صاف اور سلیس ہے کہ ترجمہ نہیں معلوم ہوتا،

ابوہن بندوں پر تو حکیمت کے کلام کا دھوکا ہوتا ہے، اس ترجمہ سے اردو ادب میں ایک مفید اضافہ ہوا،

حیوانات قرآنی۔ مؤلف جناب مولانا عبدالمجید صاحب دیوبادی، تقطیع چھوٹی ضخامت ۶۸ صفحات، کاغذ کتا

و طباعت بہتر، قیمت ۵ پتہ: (۱) مکتبہ ندوۃ المعارف بنارس (۲) نمبر ۷۸ لال کوٹھی باغ گوگے ڈوب، لکھنؤ،

کلام مجید میں وعظ و تذکیر اور احکام و قوانین وغیرہ کے سلسلہ میں مختلف موجودات اور ان کے متعلقات کا ذکر آیا ہے، جس سے ان کے متعلق بہت سے فوائد اور معلومات حاصل ہوتے ہیں، اور قدامت نے ان پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، مذکورہ بالا کتاب بھی اسی قبیل کی ایک مفید کتاب ہے، اس میں ان تمام حیوانات کو جن کا کلام مجید میں ذکر آیا ہے، بہ ترتیب حروف تہجی جمع کر دیا گیا ہے، اور ان کے حسب ذیل پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

(۱) ان کے معنی لکھے گئے ہیں (۲) قرآن مجید میں جہاں جہاں ان کا ذکر آیا ہے، بقید پارہ، سورت اور رکوع پورا حوالہ دیا گیا ہے (۳) قرآن مجید میں ان کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے، اس کو بتلایا گیا ہے (۴) ان جانوروں اور ان کے متعلقات کے بارہ میں فنی معلومات جمع کر دیے گئے ہیں (۵) تورات و انجیل میں ان کے متعلق جو کچھ ہے، اس کا بھی اجمالی ذکر کر دیا گیا ہے (۶) مذاہب شریکیہ میں جو کچھ ہے اس کی جانب بھی اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ مختصر کتاب حیوانات قرآنی کے متعلق مفید معلومات کا ایک گنجینہ ہے۔

مؤلفہ جناب مالک رام صاحب ایم اے تعلیم اوسط، ضخامت ۲۸۴

صفحات کاغذ، کتابت و طباعت بہتر قیمت محلہ سے ریتہ مکتبہ جامعہ اردو بازار دہلی نمبر

یہ کتاب مصنف کی پرانی اور مشہور و مقبول تالیف ہے، یہ اس کا تیسرا ایڈیشن ہے، ہر ایڈیشن میں کچھ اضافے ہوتے رہے، یہ نیا ایڈیشن سب سے زیادہ جامع اور مکمل ہے، غالب کے حالات اور سوانح پر اردو میں اب تک جو کچھ لکھا جا چکا ہے، اس کتاب میں بڑے سلیقہ سے اسکی تلخیص کر دی گئی ہے، اس طرح یہ کتاب غالبیات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، اور اس کا مطالعہ بہت سی طویل کتابوں کے مطالعہ سے بے نیاز کر دیتا ہے، مصنف نے اپنی تحقیق سے بعض نئے اضافے بھی کر دیے ہیں۔

م

کتاب مصنفین

مستقل تاریخ لکھ

نئی کتابیں

تاریخ سندھ کی مفصل سیاسی نظامی، علمی، و تمدنی تاریخ، قیمت: ۳۰ (چھ روپیے)
اقبال کا دل، ڈاکٹر اقبال کے سوانح حیات کا علاؤ اللہ کے تصنیف اور شاعر گمان مومن کے ہم پہلوؤں کی تفصیل، ۳۰
بزم صوفیہ عہد تیموری، بادشاہوں شاہزادوں اور شاہزادیوں کے علمی ذوق اور ان کے دربار کے امراء و شعراء اور فضلا کے مختصر ذکر کے ساتھ ان کے علمی و ادبی کمالات کی تفصیل، قیمت: ۳۰
امام رازی، امام فخر الدین رازی کے سوانح و حالات کی تفصیلات کی تفصیل اور فلسفہ و علم کلام و تفسیر کے اہم مسائل کے متعلق ان کے نظریات و خیالات کی تشریح قیمت: ۳۰
بزم صوفیہ عہد تیموری، پہلے کے صاحب تصنیفات صوفیہ کرام شائخ بخاری، خواجہ سعد الدین خشتی، خواجہ نظام الدین اولیا وغیرہ کے مستند حالات اور تعلیمات، قیمت: ۳۰
تاریخ اندلس (جلد اول) اس کے عہد عہد کی مفصل سیاق و سباق کیساتھ اندلس کی تمدنی تاریخ، قیمت: ۳۰
اہل کتب اعلیٰٰ میں یزدی، نصرانی، اہل کتاب، عیسائی، سکھ، جڑواں

تاریخ اسلام (جلد اول) عہد رسالت و خلافت راشدہ
تاریخ اسلام سے لیکر خلافت راشدہ کے اختتام تک اسلام کی مذہبی، سیاسی، تمدنی، اور علمی تاریخ، قیمت: ۳۰
تاریخ اسلام (جلد دوم) (بنی امیہ) یعنی اموی سلطنت کی صد سالہ سیاسی تمدنی، اور علمی تاریخ کی تفصیل قیمت: ۳۰
تاریخ اسلام (جلد سوم) (خلافت عباسیہ) یعنی ابوالعباس سفاح ۱۳۲ھ سے ابوالسحاق متقی ۲۳۲ھ تک دو صدیوں کی سیاسی تاریخ، قیمت: ۳۰
تاریخ اسلام (جلد چہارم) (خلافت عباسیہ دوم) اس میں متکفی باندہ کے عہد سے آخری خلیفہ مستعصم باندہ تک خلافت عباسیہ کے زوال و خاتمہ کی تاریخ ہے، اور آخر میں ایک مستقل باب میں عباسیوں کے تمدنی کاموں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، اس طرح یہ جلد پورا ایڈیشن سے کہیں زیادہ منجھم اور مکمل ہو گئی ہے،

(ادشا معین الدین احمد ندوی)

قیمت: ۳۰